

மூலம் மண்டலி வெளியீடு-13.

மூலம் குறையம்

அஹங்கிரஹோபாஸு விமர்சம்

இது

மூலம் குறையம் மண்டலியின் சிஷ்யகோடிகளில் ஒருவரான
வித்வான். G. N. வெங்கடநரசய்யா அவர்களால்
இயற்றப்பட்டது.

மூலம் குறையம் மண்டலி,
பழவந்தாங்கல், மதராஸ் 16.

1955

உரிமையுள்ளது.]

[விலை ரூ. 1—8—0

FOREWORD

I think I have been given the honour of introducing this book primarily because of my connection with the Guhananda Mandali. It was in 1937 that the Mandali first started to give expression to the esoteric significance of Sri-Vidya. It was then that the President delivered some lectures which took the form later of the book, Saparya-vasana. Subsequently, however, lectures could not be held regularly but the activities of the Mandali were so adjusted as to promote the ideals of Sri-Vidya worship.

The present book, Sri. G. N. Venkatanarasiah's Ahangrahopasana-Vimarsam may be considered the second book of the Mandali on vasanas. It is written by one who has by constant study and contact with the Master, imbibed the real spirit behind the worship and the ideal that the Mandali holds out for the world of Upasakas.

Like the Saparya-vasana, this book endeavours to explain every section of the Saparya in the light of Advaita Vedanta and shows that at every stage the ultimate aim of the worship is the ideal of Ahangrahopasana. The book begins with a careful definition of this ideal and shows its existence at every stage of the Puja. At several places, the ideas expressed here would supplement what has already been said by the President in the first book. There is also an explanation

here and there for what has been left out in the previous book. It is needless to say that reference can be had from the existing texts on Saktha worship, for many of the ideas given. In such cases where a direct reference cannot be traced, the ideas have grown out of an intuition based upon absolute faith in the guiding power of the Gurucharana. Approved as it has been by Sri-chidananda-natha, there need be no question about the authenticity of the opinions offered in the book.

It is a matter of great satisfaction that the Mandali has produced another thought-provoking writer with the full equipment of Purnadiksha in its fullest significance. Every Sri-Vidya Upasaka would welcome this publication in that it conveys a profound message within its short compass, and not only indicates the benefits derived by an ordinary worshipper while emphasising the highest ideal of the worship, but serves, as it were, as an augury for the useful continuance of the Mandali for ever. It is to be hoped that the aspect of Kama-kala-dhyana which has not been dwelt with in as great detail as might be desired, would be treated adequately in a supplementary publication.

Madras-17, }
28-8-1955. }

A. NATARAJA AIYAR, B. A.
Honorary Secretary,
Sri. Guhananda Mandali,

சிறப்புரை

“அஹங்கிரஹோபாஸனு விமர்சம் என்னும் இந்நூல், சென்னை ஸ்ரீகுஹாநந்த மண்டலியின் சிஷ்ய கோடிகளுள் ஒருவரான ஸ்ரீ. வித்வான் G.N. வெங்கட நரசய்யா அவர்களாலியற்றப்பட்டதாகும். உபாஸ்ய உபாஸகர்கட்குள்ள வாஸ்தவ அபேதத்தைப் பிரதிபாதிப்பது அஹங்கிரஹோபாஸனையெனப்படும். இது ஆத்மப்பிரஹ்மைக்கிய அகண்ட ஞான ஸாதனமாகுமென்பது சாஸ்திர சித்தாந்தம். இவ்விஷயம் இந்நூலில் விஸ்தாரமாய் விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது. த்ரிபுடியாகும் உபாஸ்ய, உபாஸக, உபாஸனைகளின் அபேத பாவனையே ஸ்ரீசக்ரபூஜையென்று உபநிஷத்துக் கூறுகின்றமையின் ஸ்ரீவித்தோபாஸனையில், அஹங்கிரஹோபாஸனா ஸ்வரூபத்தை இந்நூல் சுரதலாமலகம் போல் விமர்சிக்கின்றது. உபாஸனையில் பாவிக்கத்தக்க தத்வங்களே வாஸனை யாமென்று ஸ்ரீவித்யா கிரந்தங்கள் கூறுகின்றன. வாஸனைகள், உபாஸகனுடைய மனத்தின் பக்குவத்திற்கிணங்க மாறுபடும். இது, ஸ்ரீபாஸ்கரராயர் முதலிய பெரியோர் அங்கீகரித்த விஷயமாகும். குடத்தின் தத்துவம் மண்தானென்பதும், ஆகாசந்தானென்பதும், பிரஹ்மந்தானென்பதும் அதம், மத்திம், உத்தம் அதிகாரிகளைப் பொருத்திருக்கின்றன. மேற்கூறிய மூன்றுவகையான வாஸனைகளும் ஸமஞ்சஸமானவை யேயாகும்.

ஸ்ரீ வித்யாஸபர்யாவாஸனை யென்னும் நூலையாதாரமாகக் கொண்டு இந்நூலியற்றப்பட்டதாகும்; ஆயினும், இந்நூலில் வேறுவிதமாக வாஸனை கூறப்பட்டிருப்பினும் அது முரணாகாது; ஒத்துக்கொள்ளக் கூடினதேயாகும். இந்நூல் உபாஸகர்கட்கேயன்றி அத்தைவத சாஸ்திராப்பியாசம் செய்யும் முமுக்ஷுக்களுக்கும் உபயோகமாயிருக்குமென்பது என்னது அபிப்பிராயம். ஷே மண்டலியைச்சேர்ந்த சிஷ்யர்கள் முயன்று ஆராய்ச்சி செய்து ஒவ்வொருவரும் குறைந்தது ஒவ்வொரு நூலாகிலும் இயற்றுவாரேயாயின் மண்டலி செய்யுங் காரியம் ஸபலமாகும். இந்நூலைச் சிரத்தையோடு வாசித்துணர்பவர்க்கு, ஸ்ரீ நாத சரணங்களின் அநுக்கிரஹத்தால், ஆத்மப்பிரஹ்மைக்கிய ஸக்ஷாத்கார நித்தியாநந்த நிலையெய்தும். இதற்குப் பரதேவதை யருள்புரிவாளாக.

சிவம்.

பழுவந்தாங்கல், } இங்ஙனம்,
மதராஸ்-16 } N. சுப்பிரமணிய அய்யர்,
28-8-1955. } (சென்னை ஸ்ரீ குஹாநந்த மண்டலியின்
ஸ்தாபகரும், அக்கிராசனரும்.)

முன்னுரை

பற்பல வாகும் உலகத்துப் பொருள்களிற் செல்லும் மனத்தானும்
சற்குரு தந்த ஞானத்தால் தேவித்துமின் அகண்ட மாய்நிற்கப்
பொற்புடன் அதனுள் திகழ்கின்ற பூரண மாகும் சித்தேயாம்
விற்பனர் போற்றும் இலலிதைகாங் வியாபகப் பிரம்மம்
வேறன்றே.

அஹங்கிரஹ உபாஸனா விமர்சம் என்னும் இச்
சிறு நூல் தேவிக்கு ஸபர்யை செய்வதில் ஈடு
பட்டுள்ளவர்க்கு அவர் செய்யும் அந்த ஸபர்யை
அஹங்கிரஹோபாஸனைக்கு எந்த அளவில் ஸஹ
காரியாக உள்ளது என்பதை விளக்க வந்ததேயாம்.
இவ்வாறு கூறியதால், இந்நூலின் விஷயம் அஹங்
கிரஹோபாஸனையும், அதிகாரிகள் ஸ்ரீவித்யோபா
பாஸகரும், சம்பந்தம், அந்த ஸ்ரீவித்யோபாஸனை
அஹங்கிரஹோபாஸனைக்கு ஸஹகாரியாகும் தன்
மையும், பயன் அஹங்கிரஹோபாஸனைக்கு உரிய
பயனும் ஆம் என்பது பெறப்பட்டது.

இந்நூலுக்கு அதிகாரிகள் பொதுவாக
ஸ்ரீவித்யோபாஸகர் என்று கூறினும், சிறப்பாக
ஸ்ரீகுஹானந்த மண்டலியின் பிரசுரமாகிய ஸ்ரீவித்யா
ஸபர்யா பத்ததியினைப் பின்பற்றுவோரே ஆவர்.

சமதமாதி சாதனங்களைச் செய்து சற்குருவை
யடைந்து அவரிடம் மஹாவாக்கியம் சிரவணம்
செய்தும், எவனால் ஆன்மா அபரோகூமாக அறியப்
படவில்லையோ, அவனே ஸ்ரீவித்யைக்குச் சரியான
அதிகாரியாவான். ஆனால் இப்பொழுது காணப்
படும் ஸ்ரீவித்யோபாஸகர்களில் பலர் அத்தகையர்

அல்லர். அவர்களில் சிலர், புக்திமுக்தி யாகிய இரண்டையும் தருபவள் தேவியே என்று பெரியோர் சொல்லக் கேட்டுத் திகை. பெற்றவர்கள்; சிலர், தமக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தைப் போக்கிக் கொள்ளத் தேவியிடம் சரணம் புகுந்தவர்; சிலர், தமக்கு அறிமுகமாய் உள்ள பிறர் தேவியின் உபாஸனை செய்வதை அறிந்து தாமும் அதனை மேற்கொண்டவர். காரணம் எதுவாயினும் அவர்கள் தேவி உபாஸனை செய்யப் புகுந்தமையே மோகித்திற்கு முதற்படி ஏறினமையாம். அவரவருடைய புண்ணியத்திற்குத் தக்கபடி இவ்வுபாஸனை அவரவர்க்கு மிக்க எளிதாகவோ அல்லது மிக முயன்ற பின்போ கிடைக்கும். ஆயினும் இவ்வுபாஸனையில் இறங்கிய பின் மேலும் மேலும் அதனில் விருத்தியடைவதற்கு முயலாமை மிக்க அறியாமையே யாகும். அது, விலையுயர்ந்த மாணிக்கத்தைப் பெற்றும் அதனை வெறும் கண்ணாடித் துண்டாக நினைத்து அதனைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளாமைக்கு ஒக்கும்.

இவ்வுபாஸனையை மேற்கொண்ட எனக்கு இதுனுள் காணப்படும் பாணிய கிரியைகளில் மனம் ஈடுபடவில்லை. அக்ஷர லக்ஷம் ஜபம் செய்தல், அதற்கு உரிய அளவு தர்ப்பணம் ஹோமம் முதலியவற்றைச் செய்தல் ஆகிய புரச்சரண அங்கங்களிலும் என் மனம் செல்லவில்லை. இது வெறும் பூஜையானால், இதற்கு மிக்க பொருள் வேண்டியிருக்கிறதே; பிற ஆட்களின் உதவியும் வேண்டியிருக்கிறதே; பணம் படைக்காதவர்க்கு இது இயலாதது போன்றிருக்கிறதே; பஞ்சாயதன பூஜையே போதாதா, என்ற எண்ணம் பன்முறை என் மனத்தை இடித்தது.

ஆகையால், இவ்வுபாஸனையால் யாம் பெறத் தகுந்த பயன் யாது என்பதைச் சிறிது சிறிதாக ஆராயப் புகுந்தேன். அவ்வாராய்ச்சியின் பயனே இச்சிறு நூலாகும்.

“பரா பூஜா வாஸனா விமர்சம்” என்ற நூல் ஒன்றிருக்க, இந்நூலால் பெறத் தகுந்த சிறப்புப் பொருள் ஏதாவது உண்டா; இது அத்நினும் வேறு எவரின், இரண்டு கேள்விகட்கும் முறையே “இல்லை” “அல்ல” என்பன பதிலாகும். இலட்டு, மைசூர்ப்பாகு என்னும் இரண்டு பண்டமும் கடலைமா சர்க்கரை ஆகிய இரண்டு முக்கியப் பொருள்களையே உடையன; ஆயினும் அவை வெவ்வேறுக அதுப விக்கப் படுகின்றன. அதுபோல், இச்சிறு நூலா லும் ஒரு சிலர்க்கு நன்மை ஏற்படலாம். அந்நூலைப் படித்தற்கு இந்நூல் ஓர் அளவுக்கு உதவி புரியும் என்பது என் நம்பிக்கை.

இந்நூலில் உள்ள வாஸனையாகும் பாகங்களெ ல் லாம் யானே என் மனத்து ஆராய்ந்து தீர்மானத்துக் குக் கொண்டுவரப்பட்டவையாகும். என் குருநாத ரிடம் அவ்வப்பொழுது கேட்டறிந்த உண்மைகள் அவற்றிற்குச் சிறந்த உதவியாய் நின்றுள்ளன. ஓரி டத்தில் மாத்திரம் இந்நூல் பரா பூஜா வாஸனையி லிருந்து சிறிது வேறுபட்டுள்ளது. அது, த்விதீய சகலப் பிரதிஷ்டையை ஈச்வரனின் ஸ்வரூபத்தை ஆராய்தலாகக் கொண்டமையே. இந்நூலை முடித்த பின்னரே இவ்வேறுபாடு உள்ளதைக் கண்டேன். நான் கொண்ட பிற பாவனைகளுக்கு இது பொருந்தி இருந்தமையால் அது அப்படியே இருக்கவிட்டேன். அதனை அவ்வாறு அறிந்து பெரியோர் என்னை மன்னிப்பாராக.

பல உபாஸகர் கூடும் இடங்களில் ஸ்ரீவித்யை சம்பந்தமான பேச்சுகள் நிகழ்வதுண்டு. அப் பொழுது பலர் சிற்சில சந்தேகங்களை எழுப்புவர். அவற்றிற்கு விடை அப்பொழுதே கிடைத்து விடுவதுண்டு. சில சமயங்களில் அவை தீர்க்கப்படாமலே இருந்து விடுவதுமுண்டு. என் சிற்றறிவுக்கு எட்டின அளவிற்கு அவற்றுள் சிலவற்றை இந்நூலுள் விமர்சித்துள்ளேன்.

இந்நூல் உபாஸகர்களுக்குத்தான் பயன்படும். ஆகையால் பேச்சு வழக்கிலுள்ள மொழி நடையால் இது இயற்றப்பட்டது.

அஹங்கிரஹோபாஸனைபாவனா விஷயம்தானே, இதனுள் சாக்தோபாஸகர்களுக்குரிய கட்டுப்பாடுகளாகும் தர்மங்களைக் குறித்ததேன் என்னும் ஐயப்பாடு நிகழ்தல் நியாயமே, ஆயினும் அதற்கு ஓர் சமாதானம் கூறப்படுகின்றது. அஹங்கிரஹோபாஸனை கேவல ஞான மாத்திரமன்று. இது தியானமும் கூடியதாம். தியானமோ கர்த்துரு நிஷ்டம். இங்குத் தியானம் செய்யும் கர்த்தாவோ ஸாதகன்; பிரம்மாத்மைக்கிய நிலையை அடைந்தவனல்லன். அவனோ, அந்நிலையை அடைந்தவரான குருவைச் சரணடைந்து அவர் சொன்ன வழியில் உபாசனை செய்யவேண்டியவன். ஓர்கட்டுப்பாட்டுக்கு அடங்கி உபாஸனை செய்யாவிடில் சோம்பல், வியாதி, அறியாமை ஆகியவற்றால் தியானத்திலிருந்து சிறிது நழுவுவான். அதைச் செய்யும் விதத்தையும் தன்னை அறியாமலே மாற்றிக் கொள்வான். சில சமயங்களில் வெளிப்பகட்டில் மனம் சென்றுவிடும், பிறரால் புகழ்ப்படுவதற்காக வேஷம் போடும் நிலைக்

கும் இறங்குதல் நேரிடும். ஆதலால் தியானரூபக் கிரியை பரிபக்குவம் அடையும் வரையில் சாதகனுக்குக் கட்டுப்பாடு அவசியமானதும். பெற வேண்டிய பயனைப் பெற்றதின் கட்டுப்பாடுகள் தாமதமாவே விலகும். இவ்வாறு பாடறியக் கட்டுப்பாடு மனத்தைக் கட்டி ஒருமுகப் படுத்துவதில் ஸஹகாரியாகும் என்று கொண்டே சாதகர்களுக்குரிய விசேஷமான சில விதிகளை இந்நூலுள் புகுத்தியதாகும்.

தான் செய்யும் ஆராய்ச்சியைத் தன் குருவினிடத்தில் தெரிவித்தல் ஒவ்வொரு சிஷ்யனுக்கும் இன்றியமையாத கடமையாகும். ஆகையால் இந்நூலை என் குருவுக்குக் காட்டினேன். அவரது இசைவு பெற்றே இது அச்சவாகனம் ஏற்றப் பட்டது.

பிரமாதாதி தோஷங்களாலும், சாத்திர அறிவின்மையாலும், மனத்தில் நினைத்தவை யெல்லாம் எழுத்தில் அறிவிக்கும் ஆற்றல் இன்மையாலும் இதனுட்பல பிழைகள் காணப்பெறலாம். குழந்தையின் மழுலைச் சொல்லாக நினைத்து ஆரூட ஞானிகள் என்னை மன்னித்து அவற்றை எனக்குத் தெரிவிக்குமாறு வணங்கிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

இராச்சியத்தையே கொடுத்து விடலாம், தன் சிஸ்ஸையே கொடுத்துவிடலாம், ஆனால் ஷோடசி மஹாவித்யையைக் கொடுக்கக் கூடாது என்ற ஆன்டிரோர் வாக்கு அவ்வித்யையின் உத்தமோத்தமத் தன்மையைப் பறைசாற்றுகின்றது. அதனையே எனக்குத் தந்து என்னை உய்வித்துப் பூரணனாக்கிய என் குருநாதர் இச்சிறு நூலை அங்கீகரித்து

இதற்கு ஓர் கிறிபுரையும் தந்தருளியமைக்கு அடியேன் நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று கூறுதல் வீண் உபசார வார்த்தையாகும்.

ஸ்ரீகுஹானந்த மண்டலியின் கோரவ காரிய தரிசியாகிய பிரபுமஹீ A. நடராசய்யர் இந் நூலுக்குத் தந்த ஆங்கில முன்னுரைக்கு என் மனமார்ந்த நன்றி உரித்தாகுக.

இதனைக் குறுகிய காலத்துக்குள் செம்மையுற அச்சிட்டுத் தந்த ஸ்ரீமுத்தமிழ் அச்சகத்தாருக்கும் என் நன்றி.

“ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர் ஆடாதாரே”. ஒன்றும் அறியாத யானும் இத்தகைய நூல் எழுதி முடித்தற்கு என்னை ஊக்கிய என் குரு தேவர் ஸ்ரீசிதாபந்தநாதர் திருவடிக் கமலங்களில் இந் நூலை ஸமர்ப்பணம் செய்கிறேன்.

சிவம்.

இப்படிக்கு.

G. N. வெங்கடநரசய்யா.

பிறை திருத்தம் :

பக்கம் 12 வரி 12ல் “வாச்சியமாகும்” என்பதை “வாசகமாகும்” என்று திருத்திக்கொண்டு பிறகு நூலைப் படிக்கத் தொடங்குக.

ஸ்ரீ மஹா கணபதயே நம:

ஸ்ரீகுருப்யோ நம:

ஸ்ரீலலிதா த்ரிபுர சுந்தர்யை நம:

அஹங்கிரஹோபாஸனு விடர்சம்

மோக்ஷத்தின் ஸ்வரூபம்

பெறுதற்கரிய மனிதப் பிறவி பெற்றவர் யாவரும் துக்கரூபமான சம்சாரத்திலிருந்து விடுபட்டபயலல் வேண்டும். எப்பொழுதும் துக்கம் வேண்டாம் என்றும், சுகம் வேண்டும் என்றும் ஒவ்வொருவரும் விரும்புகின்றனர். ஒருவனைத் துக்கத்தைப் போக்கிவிடின் மற்றொன்று வந்து நிற்கின்றது. ஆகையால் ஆத்யந்திக துக்க நிருத்திதான் விரும்பப்படுகிறது. உலகத்தில் பெறப்படும் சுகமோ எதோ ஒரு காலம் வரையில்தான் நிலைக்கிறது. அச்சுகத்தின் அழிவு துக்கம் தருகிறது. அது அழியும் என்ற எண்ணமும் துக்கத்தைத் தருவதாகும். ஆகையால் துக்கம் சிரிதும் இல்லாததும் பிரந்தமான துமான் ஆந்தமே எல்லாரும் விரும்பத் தகுந்ததாகும். அதுவே மோக்ஷத்தின் ஸ்வரூபமாகும். ஆந்தகமானவன் பிரம்மத்திற்கும் தனக்கும் அபேதம் உள்ளதை முழுஞ் அறிந்துகொண்டு அதை இடைவிடாமல் சிந்தித்துப் பிரம்மமாகவே நிலைத்தல் மோக்ஷத்தை அடைந்தமையாகும்.

முருகா சேய்ய வேண்டிய ஆராய்ச்சி

இதற்கு முதற்படியாக முழுஞ் வானவன் ஜகத்து, பரம், ஜீவன் ஆகிய இம்மூன்றின் ஸ்வரூபத்தை அறிய வேண்டும்.

அறியப்படும் இந்த ஜகத்தின் தன்மை என்ன? அது யாரால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? எவ்வாறு சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? என் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது? அது எதில் நிலைத்திருக்கிறது? அது அழிந்த பின் என்ன ஆகும்? இவ்வாறெல்லாம் ஆராய்வதே ஜகத்தைப்பற்றிய ஆராய்ச்சியாகும்.

பரம் அல்லது சர்வானுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? அவருக்கும் உலகத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன?—முதலியவற்றை ஆராய்வதே ஈசுவரனைப் பற்றிய விசாரமாகும்.

ஜீவனுடைய தன்மை என்ன? அவனுக்கும் சர்வானுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன? அவனுக்கும் உலகத்திற்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன?—ஆகிய இவற்றை, ஆராய்ந்தலே ஜீவனைப் பற்றிய விசாரமாகும்.

அவ்வாராய்ச்சியின் பயன்

இவ்வாறு விசாரம் செய்தலால் இந்த ஜகத்து அஸ்திபாதி பிரியம் நாமம் ரூபம் என்னும் ஐந்து அம்சங்கள் உடையது என்றும், அவற்றுள் நாமமும் ரூபமும் மாயையின் காரியங்கள் என்றும், மற்ற மூன்றும் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூப லக்ஷணங்களாகும் சச்சிதானந்தங்கள் என்றும், ஆகையால் ஜகத்து உண்மையில் பிரம்மமே யாகும் என்றும் அறியப்படும்.

அது போலவே, இவ்வுலகத்தின் சிருஷ்டிஸ்திநி லயங்களைச் செய்யும் ஈசன் மாயாவிசிஷ்ட சைதன்யமென்றும், அவன் உலகத்திற்கு அபின்ன நிமித்தோபாதான காரணன் என்றும், அந்நுள்ளம் அவனுடைய மாயாபாகம் பிரபஞ்சத்திற்குப்

பரிணாமோபாதான காரணம் என்றும், சைதன்யம் விவர்த்தோபாதான காரணமென்றும், மாயா விசிஷ்டனாகும் தன்மையால் நிமித்தோபாதான காரணமென்றும்; அவனுடைய உண்மைச் சொரூபத்தை, ஆராய்ந்து பார்க்க, அவன் சச்சிதானந்த ஸ்வணங்களைச் சொரூபமாக உடைய அத்துவித பிரம்மமென்றும் அறியப்படுகின்றன.

எவ்வாறு சர்வக்ருத்வாதி கிறந்த குணங்களுக்கு மாறா கிருத்திக்குத்வாதி குணங்களோடு கூடியிருப்பதாகக் காணப்படும் ஜீவனுடைய உண்மைச் சொரூபத்தை ஆராய, அவன் அஞ்ஞான விசிஷ்ட சைதன்ய மென்றும், அஞ்ஞானம், ஸ்தூல ரூபம் சரீரங்கள், அவை தான் என்றும் அபிமானமாகிய ஜீவ பாவம் ஆகிய இவற்றுல் அவன் சர்வரின் வேறுகத் தோன்றினாலும், அவனுடைய உண்மைச் சொரூபமான சைதன்யத்தால் சர்வ சைதன்யத்தின் வேறு அல்லன் என்றும் தெளிவாக ஏற்படுகிறது.

இவ்வாறு எல்லாம் சச்சிதானந்த கனமான பிரம்மமாய் முடிய, ஜீவத் துவத்தோடு கூடியிருப்பதாக நினைத்துக்கொண்டுள்ள முழுஷா தனக்கு வேறு இருப்பு இல்லாது, “தான் பிரம்மம் தான்” என்றும் முடிவுக்கு வருகின்றான். துக்கத்திற்குக் காரணமான பிரபஞ்சமே இல்லாத பிரம்மம் தான் ஆவபோது தனக்குத் துக்கமேது? நானே ஆனந்த ஸ்வரூபம் என்று அறிகிறான்.

உத்தமாதிகாரி

இவ்வாறு குரு முகமாக அறியப்பட்டவுடன் உத்தமாதிகாரியான முழுஷாவுக்குத் தான் பிரம்மம்

என்பது அனுபவத்திற்கு வந்துவிடும். அவன் முக்தி அடைந்தவனாகிறான். அதன் பிறகு அவனுக்குச் சந்தேகமே ஏற்படுவதில்லை. அவன் ஜீவன் முக்தனாய் விளங்குகிறான்.

பிரிக்கு ஞானம் வநவநில் தடை

ஆனால் எல்லோரும் உத்தமாதிகாரிகளாக இருக்க முடியாது. நம்போஸ்ருர்க்கு மேற் சொன்னவை எளிதில் விளங்குவதில்லை. விளங்கி றாலும் சந்தேகங்கள் எழுகின்றன; விபரித எண்ணங்கள் தோன்றுகின்றன. இச்சந்தேக விபரிதங்களைப் போக்கிக்கொள்ள ஒருவாக்கியங்களும், சுருதி வாக்கியங்களும் உதவி செய்யும். அவற்றைக் கொண்டு நல்ல வழியில் யுக்தி செய்து, சான்றோருடைய அனுபவத்தில் நம்பிக்கை வைத்து, இடைவிடாது “நான் பிரம்மம், பிரம்மம் நான்” என்று மனனம் செய்து வந்தால், “நான் எவ்வாறு பிரம்மம் ஆக முடியும்” என்ற சந்தேகமும், “நான் ஜீவனோ” என்ற விபரிதமானும் அற்று இவற்றிற்குக் காரணமான அஞ்ஞானமும் நீங்கிச் சாதகன் பிரம்மமாகவே விளங்குகின்றான். மேற் கூறியவற்றை வேறுவிதமாகவும் கூறலாம். பிரம்மமாகிய தன்னை மறைத்து ஜீவனாகக் காட்டுவது ஆவரணமாகும். அது அஸத்துவாபாதகம், அபாஸ்பாதகம் என இருவகைப்படும். “நான் பிரம்மமல்ல ஜீவனே” என்பது அஸத்துவாபாதக ஆவரணத்தின் காரியமாகும். அது குருசாஸ்திர வாக்கியங்களை நம்பிக்கையுடன் சேவனம் செய்வதால் நீங்கும். ஆனால் நான் பிரம்மம் என்று அருபவமாக அறியப்படுவதில்லை. அது அபாஸ்பாதக ஆவரணத்தின் காரியமாகும். ஜீதுவே நீங்கப்பட வேண்டும். இதற்கு இடைவிடாது “நான் பிரம்மம்,

பிரம்மமே நான்' என்ற மனனம் வேண்டும். இம்மனனத்திற்குப் பிரபஞ்சத் தோற்றமும், ஸ்தூல ஆஷ்டசரீரங்களின் தோற்றமும் இடையூறுக இருக்கின்றன. இவையோ சர்வரானால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவை. அவை நிலைத்திருக்க வேண்டிய கால அளவுவரை தோற்றிக் கொண்டுதான் இருக்கும். ஆகையால் அவை ஒழிக்கப்படமாட்டா. அல்ல ஜீவன் இவற்றுடன் நான் தனது என்ற அபிமானம் கொள் அதனே மேற்கூறிய நானத்திற்கு விநோதியாய். மேலும் அநேக ஜன்மங்களாகத் தன்விடத்தில் இருந்து கொண்டுள்ள ஜீவபாவமோ, அதற்கு மாறான நானம் வந்தபொழுதும் தலைகாட்டிக் கொண்டு, நான் இருக்கும். அதை ஒழிக்க நிதித்யாஸனம் வேண்டும். இந்த நிதித்யாஸன ரூபமாக உள்ளது, நான் நம் அஹங்கிரஹ உபாஸனை.

பிரதீக உபாஸனை

உபாஸனை இரண்டு வகைப்படும். அவை பிரதீக உபாஸனை, அஹங்கிரஹ உபாஸனை என்பனவாம்.

அன்னியத்தில் அன்னிய பாவனை வைத்தல் பிரதீக உபாஸனையாகும். சாலக் சிராமத்தில் விஷ்ணு புத்தி வைத்துத் தியானித்தல் இதன்பாற்படும்; னைகுண்டத்தில் சங்கு சக்ர கதா நாலாய் விஷ்ணுவைத் தியானித்தலும் இதேவேயாகும். அல்லது அவரைத் தனக்கு அன்னியமாகத் தியானித்தலும் அதுவேயாகும்.

அஹங்கிரஹ உபாஸனை

தன்னால் தியானிக்கப்படும் சகுணமான தெய்வத்தையோ அல்லது நிர்த்துணமான ஸ்வரூபத்தையோ தனக்கு அபின்னமாகத் தியானித்தல்

அறங்கிரஹ உபாஸனையாகும். அதாவது தன்னால் தியானிக்கப்படுவது தன் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைவிட வேறானது அல்ல, தானேயாம் என்று தியானித்த லாம்.

இருவகைத் தியானங்களுக்கும் பொதுவான தீர்மானங்கள் :

மேற்கூறிய இரு வகையான தியானங்களும் விதி, விசுவாசம், இச்சை, ஹடம் என்னும் நான்கு கோப்பொறுத்திருக்கின்றன.

இவற்றுள் விதி என்பது, குரு சாஸ்திரங்களால் இத்தெய்வத்தை இந்த ரூபமாக, இன்னவிடத்தில் இருப்பதாகத் தியானம் செய்யவேண்டும், இவ்வாறு செய்தால் இன்ன பயன் உண்டாகும் என்று சொல்லப்பட்டதாகும்.

அவ்வாக்கியங்களில் நம்பிக்கையுடைமை விசுவாசம் ஆகும்.

அவ்வாறு தான் தியானம் செய்து கூறப்பட்ட பயனை அடைபடுவண்டும் என்ற எண்ணமே இச்சையாகும்.

அவ்வாறு தியானம் செய்யத் தொடங்கியபின், அது இடைவிடாது நடக்க மனதில் உள்ள உறுதியே ஹடமாகும். அதற்கு விநோதமாக வரும வற்றைப் போக்ததலும், அதற்குச் சாதகமாகச் செய்யும் பாகிய பூஜை, சங்கீர்த்தனம், ஜபம் முதலானவை யெல்லாம் இதன்பாற்படும்.

பிரதிக உபாஸனையின் பயன் :

பிரதிக உபாஸனை செய்பவன் தெய்வத்தைத் தனக்கு அந்நியமாக உபாஸித்தலால், சாநிலாகம், சாஸிபம், சாருபம், சாயுஜ்யம் என்னும் கிரம முக்திகளில் ஒன்றை அடைவான். அவற்றுள்ளும்

பிந்தியவை ஒவ்வொன்றும் முந்தியவற்றை விடச் சிறந்தவையாம்; தியானத்தின் தீவரத்தின் உயர்வால் பெறப்படுபவையாம்; சாதகன் இறந்த பிறகே மேற்கூறிய கிரம முத்திகள் அடையப்படுபவையாகும்.

இப்படிப் பெறப்பட்ட கிரம முத்தி நிலையற்றது; துக்கம் முற்றும் நீங்கப்பட்டது அல்ல. பெத்த தோற்றம் உடையது. பிறப்பு இறப்புக்க ஓடன் கூடியது; அதாவது புண்ணிய பலத்தால் சுவர்க்கம் அடைந்து புண்ணியமெல்லாம் கழிந்த பிறகு மறுபடியும் இவ்வுலகத்தை அடைபவர்களைப்போல் இவர்களும் தாம் அடைந்த உலகங்களிலிருந்து இவ்வுலகத்திற்கு வர நேரிடும்.

ஆனால், பலஆஸக்தி ரஹிதமாக இவ்வுபாஸையைச் செய்தால் புத்தியில் உள்ள மலமும் விநோயமும் நீங்கும். இவை நீங்கப் பெற்றவரையே க்ருதோபாஸகர் என்பர். இத்தகையோரை ஞானப்பிரபாசம் செய்வதற்குத்தக்க அதிகாரிகளாவர்.

அஹங்கிரஹ உபாஸையின் வகை :

புனராவிருத்தி ரஹிதமான மோஷத்தைப் பெறுவதே நமது லக்ஷ்யமாகும். இதற்கு அஹங்கிரஹத் தியானமே சிறந்த வழியாகும்.

இதுவும் சந்ண மூர்த்தியைத் தனக்கு அபின்னமாகத் தியானித்தல் என்றும், நிர்க் தண பிரம்மத்தைத் தனக்கு அபின்னமாகத் தியானித்தல் என்றும் இருவகைப்படும். இவற்றுள் பின் கூறப்பட்டது முன் கூறப்பட்டதை விடச் சிறந்ததாகும்.

தியானம் செய்தலின் அவசியம் :

ஞான மாத்திரத்தினாலே மோஷம் கைகூடும்

என்றல்லவா சாஸ்திரங்கள் அறைகின்றன. அப்படியிருக்க இத்தியானத்தால் யாது பயன்? எனின், இது உண்மையே. ஆயினும் அதிகாரிகளின் தாரதமியத்தால் இவை தனியாகவும் பரம்பரையாகவும் மோஷத்திற்குச் சாதகமாகின்றன.

ஜீவப் பிரம்மைக்கிய ஸ்வரூப அகண்டாகார விருத்தி ஞானமே மோஷ சாதனமாம். அது சம்சய விபரிதங்கள் அற்ற நிலையாம். இது உத்தம மத்திம அதிகாரிகளுக்கே கைவரக்கூடியதாம். குருவினால் “நீயே பிரம்மம்” என்று உபதேசிக்கப்பட்ட உடனே “நான் பிரம்மம்” என்ற ஞானம் வந்து அகண்டாகார விருத்தி ஏற்படும் பேறு பெற்றவரே உத்தமாதிகாரிகளாவர்.

“நீயே பிரம்மம்” என்று குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்டும், நான் எவ்வாறு பிரம்மம் ஆவேன் என்ற சந்தேகமும், நான் ஜீவன் தான் என்ற விபரித ஞானமும் உடையவராய், அவற்றைப் போக்கிக்கொள்ள மனம் நித்தியாசனங்கள் செய்து அகண்டாகார விருத்தி ஞானம் பெறுபவரே மத்திமாதிகாரிகளாவர்.

இவ்விரு திறத்தாரும் முறையே முற்பிறவியிலோ இப்பிறவியிலோ தாம் செய்த நிக்ஷாம கர்மங்களால் புத்தியில் உள்ள மலமும், உபாசனையால் புத்தியில் உள்ள விஷைபுறம் நீங்கப்பெற்றவர்கள்.

இனி, மோஷ ஷச் சையுடையவராய், குருவினால் நீயே பிரம்மம் என்று உபதேசிக்கப்பட்டும், வேதாந்த சாத்திரங்களைச் சிவணம் செய்தும், கிறிது மனனம் செய்தும் தமக்கு ஏற்பட்ட முற்கூறிய சந்தேக விபரிதங்கள் நீங்காதவர்கள் அதமாதிகாரிகள். இவர்

களுக்கு நிதிதயாசனம் கைக்கூடுவதில்லை. இவர்கள் தாம் செய்யும் வேதாந்த விசாரத்தை விட்டுவிடக் கூடாது. லய சிந்தனையையும், அஹங்கிரஹத்தியானத்தையும் செய்யவேண்டும். இவர்களுடைய அஹங்கிரஹத் தியானத்திற்கு லய சிந்தனை ஸஹ காரியாகும்.

நம் பூவித்யோபாஸனையும் அஹங்கிரஹ உபாஸனையே :

சுருங்கக் கூறின், பிரம்ம ஸ்வரூபினியாகிய சிச்சக்தியைத் தன் ஆத்மாவிற்கு அபின்னமாகத் தியானித்தல் ஈண்டு அஹங்கிரஹத்தியானமாகும். அல்லது தன் ஆத்மாவோபாசனம் சிச்சக்தியைப் பிரம்மத்திற்கு அபின்னமாகத் தியானித்தலும் இதுவே. இந்தத் தியானத்திற்கு ஐயம், தோத்திரம் பூனை முதலிய மானஸிக, வாசிக, காயிக காரியங்களெல்லாம் ஸஹகாரிகளாம்.

ஆளுட ஞானி வேறு எந்த விவகாரங்களைச் செய்துகொண்டிருந்தாலும், எதைப் பற்றிப் பேசிக் கொண்டிருந்தாலும், எதைப்பற்றி நினைப்பதாக நமக்கு அனுமானத்தால் தோன்றினாலும், வறுக்கப் பட்ட விதை உண்பதற்கு உபயோகப்படுவதே யன்றி முளைப்பதற்கு உபயோகப்படாதது போலப் பிறப்பு இறப்புக்களுக்கு எதுவான கர்மபலமான அநிரிஷ்டத்திற்கு ஸஹகாரியாகாத மனம் உடையவர். ஆதலால் அவை அவருடைய ஞானத்திற்குப் பாதகம் அல்ல. அவர்களுடைய திட ஞானம் பாதிக்கப்படாது. ஆனால் சாதகனுக்கோ தான் செய்யும் தியானத்திற்கு அனுகூலமாக வாக்தும் தேகமும் பிரவர்த்திக்க வேண்டும். தியானம் இடைவிடாது நடப்பதற்கு வாசிக காயிக கர்மங்கள் உதவி செய்யும்.

தியானம் ரோப்பவனாகிய சாதகனுடைய தியானகார மனம், தியானக்கிரியை, தியானிக்கப்படும் பொருள் அல்லது தியேயம் என்னும் மூன்று பகுதிகள் தியானத்திற்கு உண்டு. மனம் தியேயமாகாமாக ஆகி, நிரந்தரமாக அந்நிலையிலேயே நிற்கல் இந்தத் தியானத்தின் முடிவாம். இதில் தியேயத்தின் ஸ்வரூபத்திற்கும் தியானம் செய்பவன் ஆத்மாவிற்கும் அபின்னமாக நெருக்கிய நிலை இருக்குமாயின், அதுவே நாம் விரும்பும் அஹங்கிரஹத் தியானத்தின் பரியாகாவஸ்தையாகும்.

ஈண்டு இது அறிதல் வேண்டும். இந்தத் தியானம் தியேயத்தையும் தியானிப்பவன் ஆத்மாவையும் ஒன்று சேர்த்தல் என்னும் கிரியை அல்ல. ஒன்று சேர்த்தல் என்பது உபசார மாத்திரமேயாகும். தியேயம் தன் ஆத்மாவாக விளங்குதல் இதன் முடிவாகும்.

இனி, நம் சித்தத்தின் உபாஸனையை அஹங்கிரஹ உபாஸனையாக விளக்குவோம். எங்கும் வியாபகமாய்ச் சாமான்யமான பிரம்மம் சத்தாமாத்திரமாய் உள்ளது. இது, இது என்று அதன் சத்தை அறியப்படுகிறது. இதனையே காமேஸ்வரர் என்கிறோம். இதன் ஸ்பூர்த்தியே சித்தத்தியாகும். இதனையே விசேஷ பிரம்மம் என்பர். இதன் ஸ்வரூபம் சச்சிதானந்தமாம். இது, அத்யஸ்தமான நாமரூபங்களோடு கூடியதான பிரம்மாண்டத்தில் அஸ்திபாதி பிரியங்களாகவும், அத்யஸ்தமான மாயையோடு கூடிய ஈசுவரனில் பிரம்ம சைதன்யமாகவும், பிண்டத்தில் சுத்த சத்வப்பிரதான அந்தக்கரண உபாறித கூடஸ்த சைதன்யமாகவும் விளங்குகின்ற அகண்ட ஞானமாகும்.

தனக்கு அன்னியமாக அறியப்படும் ஈசுவரவின் சாக்ஷிசைதன்யத்தையும், பிரபஞ்சத்தின் அஸ்திபாதிநியத்தையும், தனக்குள் இருப்பதாக அறியப்படுவதும் தன் ஆத்மாவேயாவதுமான கூடஸ்தசைதன்யத்தோடு அபேதமாகச் சாததன் பாவிக்கவேண்டும். இதுவே ஜீவப்பிரம்மைக்கிய போதகமான மகாவாக்ஷிய விசாரமாகும்.

நம் ஜபம் பூஜை முதலியவை. பெற்ற நூனம் திடப்படுவதற்கு நானே பிரம்மம், பிரம்மமே நான் என்று பலமுறை மனம் செய்யும் ஒதப்ரோத பாவத்தின்பாற்படும். சாதகன் தன் உபாஸ்ய மூர்த்தியின் ஸ்வரூபத்தைப் பரோக்ஷமாகக் குருமுகத்தினின்றும் சாஸ்திரவாயிலாகவும் நன்கு அறியவேண்டும். தன் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தையும் நன்கு அறிய வேண்டும். அவ்விரண்டுக்கும் சிறிதளவும் பேதமில்லை, அவை ஒன்றே என்று குரு சாஸ்திரங்கள் கூறுவதில் பூரண நம்பிக்கைவைக்கவேண்டும். இதனையே விடாது சிந்தனை செய்யவேண்டும். இச் சிந்தனையின் ரூபமாகவே நம் உபாஸனை இருக்கின்றது.

மந்திரத்தைப் பலமுறை சொல்லுதல், உபாஸ்ய மூர்த்தியின் ஸ்கனத் தியானத்தைச் செய்தல், பாஷ்ய பொருளைக்கொண்டு உபாஸ்ய தேவதையை ஆராதித்தல் ஆகிய இவை எவ்வாறு அஹங்கீரண உபாஸனையாகும் என்னும் ஐயம் ஏற்படலாம். இதற்குப் பின்வரும் சமாதானம் அறிதல் வேண்டும்.

ஜபம்

சாதகன் தான் ஜபம் செய்யும் மந்திரத்தின் பொருளைத் தெரிந்தே ஜபம் செய்யவேண்டும். ஒவ்

வொரு மந்திரமும் மஹாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை உடையனவாகும். ஆகையால் அவற்றை பலமுறை ஜபம் செய்தல் அஹங்கிரஹ தியானமாகும்.

ஆனால், மஹாவாக்கியத்தையே சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாமே; அதன் அர்த்தத்தையே அனுசந்தானம் செய்துகொண்டிருக்கலாமே! வெளிப்படையாக ஜீவப் பிரம்மைக்யத்தைக் கடனும் மஹாவாக்கியத்தை விட்டு இம்மந்திரங்களை ஜபித்தலால் பெறுபயன் யாது? அதிகச் சரமமாகத் தோன்றுகிறதே, என்றின்வாறு சம்சயம் தோன்றலாம்.

மந்திரம் தேவதையின் வாச்சியமாகும். அதைச் சொல்லுவதால் அத் தேவதையைத் தேரத்திரம் செய்வதாகிறது. ஆகையால் தேவதையின் அருள் பெறப்படுகிறது. தேவதையின் பிரஸாதத்தால் புத்தியில் உள்ள மலமும் விநாசமும் ஒழியும், விசாரத்துடன் மந்திரத்தைப் பலமுறை ஜபம் செய்தல் மஹாவாக்கியார்த்த நிரந்தர அனுஸந்தானரூப நிதித்யாஸனம் ஆகிறது.

நம் உபாஸனையின் அல்லா அம்சங்களும் இவ்வாறே சாதகனுக்கு இருவகைப் பிரயோசனங்களை அளிக்கின்றன. இவ்வுண்மையை ஒருவாறு ஆராய்ந்து பார்ப்போம்.

நியாஸம்

நியாஸம் செய்யும் பொழுது சாதகன் தன் ஸ்தல தேவத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு தேவதையைத் தியானம் செய்கிறான். அதனால் உபாஸ்ய தேவதையைப் பூஜை செய்வதற்கு வேண்டிய சுசித்தன்மை அவன் உடம்பிற்கு

ஏற்படுகிறது. இது உபாஸனையின் பொது தர்மம். சிவனுக்கிச் சிவனைப் பூசனைசெய் என்பது நியாயம். இதனால் முதற் படியாகப் பிரதிக உபாஸனையின் பயனாகிய மல விக்ஷேபநாசம் ஏற்படுகிறது.

தான் தன் உடம்பின் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் தியானிக்கும் தேவதைதான் ஸ்வரூபத்தைப் பிள்வருமாறு நிச்சயிக்கலாம். நியாஸம் செய்யும் இடத்திலுள்ள மனோவிசிஷ்ட சைதன்யம் அது என்றும், அதற்கும் சாக்ஷிசைதன்யத்திற்கும் பேதம் இல்லை என்றும் நியாஸம் செய்யும் பொழுதெல்லாம் பாவனை செய்துவரல் வேண்டும். அதனால் தேகாத்ம புத்தி நீங்கும். தன் ஆத்மா சாக்ஷிதான் என்றும் அதன் ஸ்வரூபம் அந்தக்காண உபஹிதசைதன்யம் என்றும் ஏற்படுகிறது. இது த்வம்பத சோதனமாம்.

நியாஸம் செய்யும் போதெல்லாம், தான் நியாஸம் செய்யும் தேவதைகள் உபாஸ்ய தேவதைதான், மயூகம் என்று பாவனை செய்துகொண்டிருந்தால், பரோஷமாக நிச்சயிக்கப்பட்ட உபாஸ்ய தேவதைதான் ஸ்வரூபமான மாயா விசிஷ்ட அல்லது உபஹித சைதன்யத்திற்கும் நியாஸ தேவதைகளுக்கும் ஸ்வரூபத்தில் பேதமில்லை என்றும், உபாதிதயினல் தான் பேதம் ப்ரத்தியாகின்றதென்றும், உபாதி மாயாகாரியமும், அதனிடத்தில் உபாதித்வ புத்தி ஜீவ நிருஷ்டியும் ஆகும் என்றும், மாயாகாரியத்திற்குப் பாரமார்த்திக சத்தை இல்லை என்றும், ஜீவனால் சுற்றிக்கப்பட்ட அஃந்தா மமதாக்கள் உண்மை உணர் ஒழியுமென்றும், அதனால் தத் பதார்த்த சோதனத்தோடு, தத்துவம் பதார்த்தங்களுக்கு ஸக்ஷணையால் ஐக்கிய பாவனையும் சித்திக்

கின்றன. இவ்வாறு நியாஸம் செய்வதால் ஜீவப் பிரம்மைக்பாணுசந்தானமும், அநைவிடாது செய்வதால் தத்ஸ்வரூப நிதித்யாஸனமும் சித்திக்கின்றன.

பூதசுத்தி

இனி, பூதசுத்தி செய்வதால் சாதகன் அடையும் பிரயோசனம் என்னவென்று கவனிப்போம்.

பூதசுத்தியில் 1. மூலாதாரத்தில் உள்ள ஜீவனைச் சுஷுமநா மார்க்கமாகப் பிரம்மரந்திரத்தை அடைவித்துப் பரமசிவனுடன் ஒன்றுனதாகப் பாவித்தல்.

2. சங்கோச சரீரத்தை உலர்த்துதலாகப் பாவித்தல்.

3. சங்கோச சரீரத்தை எரித்தலாகப் பாவித்தல்.

4. அந்தர்சாம்பலைப் பரமசிவ அம்ருதத்தால் நனைப்பதாகப் பாவித்தல்.

5. அநனால் சாம்பவ சரீரம் உற்பத்தியானதாகப் பாவித்தல்.

6. ஜீவன் சுஷுமநா மார்க்கமாய் மறுபடியும் மூலாதாரத்தை அடைந்ததாகப் பாவித்தல்—என்னும் ஆறு பகுதிகள் உண்டு.

அவற்றிற்கு முறையே இவ்வாறு பொருள் கொள்ளல் வேண்டும்.

1. தத்துவமணி என்னும் மஹாவாக்கியத்திற்கு இலக்கணையால் பொருள் கொள்ளுதல்.

2. ஸ்தூல (அல்லது சூக்ஷ்ம) தேகமே ஆத்மா என்றும் புத்தி நீங்க அதவிடத்தில் துச்ச புத்தி உண்டாகி, அதனால் அதவிடத்தில் எனது என்றும் பற்றுக் குறைதல்.

3. பற்று அறவே நீங்குதல்.

4. அச்சரீரங்கவிடத்தில் அஸ்தி பாதி பிரியங்களைப் பார்த்தல்.

5. அதனால் அவை அசுசி என்ற எண்ணம் நீங்க அவற்றிவிடத்து உயர்ந்த எண்ணம் ஓங்குதல்.

6. (இப்பகுதிக்கு ஸம்ஸம், மந்திரம் ஆகையால்) ஈசுவரனுடைய சமஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களோடு ஸிவனுடைய வியஷ்டி ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களுக்கு ஐக்கியம் இருத்தலைக் காணுதல். (ஒரு தோப்புக்கும் அதில் உள்ள ஒரு செடிக்கும் ஐக்கியம் இருப்பது போல்.) ஆகையால் கிஞ்சிக் குத்வாதி தர்மம் தனக்கு உண்மையில் இல்லாததை அறிந்து தனக்கும் சிவத்திற்கும் அபேதம் அபேதம் இருத்தலை அறி கின்றான். ஆகையால் தான் சிவம் என்ற எண்ணம் திடப்படுகிறது. அதனால் சிவனை ஆராதிக்கத் தகுந்த சரீரம் உடையவன் ஆகின்றான்.

இப்பாவனையோ பிரணவ உபாசனையில் குறிக் கப்பட்ட பாவனை போன்றது. ஆதலால் இதுவே திடப்பட்டு அபரோஷ ரூபத்தை யும் கொடுக்கும்.

இப்பூத சுத்தியின் பயனாகச் சாதகன் தன் தேகத்தைப் பற்றிக்கொள்ளும் பாவனைக்கும் சாதாரணமாக வேதாந்தக் கிரந்தங்களில் கூறப்பட் டிருப்பதற்கும் ஒரு வேறுபாடு உண்டு. வேதாந்த நூல்களில், தன்னுடைய ஸ்தூல தேகத்தில்

ஐவனுக்கு ஆத்ம புத்தியும் மமகாரமும் இருத்தலை நிக்ஞதற்கு அதன் ஆழியும் தன்மையும், அதன் துச்சமான தன்மையும் மிகவிரிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கும். இவ்வாறு தோஷ திருஷ்டி மாத்திரம் இருக்குமே தவிர, அந்த ஸ்தூல தேகமும் சுத்தமானது தான், அதனால் ஐவனுக்கு யாதொரு கெடுதியுமில்லை என்னும் சிறந்த கொள்கை காண முடியாது. அண்டத்தைப்போலவே பிண்டமும் ஈச்வர சிருஷ்டியானும் பஞ்சபூதங்களின் பரிணாமம். அதனால் நமக்கு யாதொரு கெடுதியுமில்லை. அது சுத்தமானதே. அது ஈசனை உபாசிக்கச் சாதகனுக்குக் கொடுக்கப்பட்டதாகும். மேலும் ஈசனுக்கு ஆலயமாக உள்ளதாம்; அந்நிப்போற்றி, மோஷம் அடைவதற்குச் செய்யும் சாதனையில் அதனைச் சிறு காரியாகக் கொள்ளவேண்டும். இவ்வாறு கொள்ளும் கொள்கை சாக்தர்களின் கொள்கையாகும். சீர்தூக்கிப் பார்க்கின் இது முன்மையதைவிடச் சிறந்த கொள்கையாகும்.

இவ்வாறு சாதகன் தன் ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களிடத்தில் சிறந்த மதிப்பை உடையவனாகின்றான். அதனால் அவன் தேவதையை உபாசிக்க அதிகாரியாகின்றான். இதுவே அவனுடைய சரீரம் சாம்பவ சரீரம் ஆகியது என்பதன் பொருளாம்.

சாம்பவம் என்றால் சம்புவின்கண் உள்ள பாவம் என்பது பொருள். அது சிவாபின்னசித் சக்தியைக் குறிப்பதாகும். ஆத்மாவில் ஐவபாவம் அத்யஸ்த மாயுள்ளது. ஐவனுக்கு ஸ்தூல சூக்ஷ்ம சரீரங்களிடத்தில் அஹங்கார மமகாரங்கள் உடைமையே அத்தேகங்களுக்கு அசுசித்தன்மை

யாம். இது, நான் லீவன் என்ற எண்ணத்தால் ஏற்பட்டதாகும். லீவபாவமோ அத்யஸ்தம், லீவ பாவமில்லாத ஆத்மாவே சித்தசக்தியாகும். அச்சித் சக்திக்கு இருபரிடமாக இச்சரீரங்களைக் கொள்ளுதல் தன் சரீரம் சாம்பவசரீரம் ஆயினமையாம். ஆகையால், அச்சரீரம் தேவதோபாசனைக்குத் தகுதியானது ஆகும். மேற்கூறிய பாவனைகளோடு பூதசக்தி செய்தால் அது தத்துவம் பதார்த்த சோதனைக்குச் சிறக்காரியாகும்.

குரு ஆத்ம யஜனங்கள் :

இஹி, விசேஷார்க்கியப் பிரதிஷ்டையின் முடிவில் செய்யப்படும் குரு ஆத்ம யஜனங்களைச் சற்று ஆராய்வோம். இவற்றுள் குருயஜனம் தத்தபதார்த்த சோதனமும், ஆத்மயஜனம் த்வம்பதார்த்த சோதனமும்.

குரு யஜனம் :

குருயஜனம் செய்யும்போது சாதகனுடைய சாஸ்திர அறிவுக்கும் மன நிலைக்கும் ஏற்றவாறு பாவனை உண்டாகும்.

குரு ஈசுவரனின் அவதாரம், தன்னை உய்விக்கவே ஈசன் மாண்ட வெடங்கொண்டு வந்துள்ளார். அவருக்குப் பூஜை செய்தல் ஈசனை உபாஸித்தல் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றே. அவர்திருப்தி அடைந்தால் ஈசனும் திருப்தி அடைவான். ஈசன் கோபித்தால் அதனால் ஏற்படும் துன்பத்தைக் குருவினால் திர்க்கமுடியும். ஆனால் குருவின் கோபத்தால் ஏற்படும் துன்பத்தை ஈசனாலும் திர்க்கமுடியாது. ஈசன் இகலோக பரலோக சுகங்களைத் தருவார். ஆனால் குருவோ அவற்றின் மேலான ஞானத்தை

அளிப்பார். ஆகையால் குரு ஈசனின் மேலானவர். இத்தகைய எண்ணங்கொண்டு குரு யஜ்ஞம் செய்தல் எல்லாச் சீடர்களுக்கும் சாமானியமாக உரியதாம். இதனால் ஈசுவர உபாஸனையின் பயனாகிய மலவிசேஷபங்களின் நிக்கம் பெற்று, அதன்வாயிலாக ஞானம்பெற அடிகொலப்படுகிறது.

சாதகனான சீடன் குருயஜ்ஞம் செய்யுங்கால் பின்வரும் பாவனை உடையவனாகின்றான். குரு ஈசுவர ஸ்வரூபன். தத்பதவாச்சியன். குருயஜ்ஞம் செய்தல் என்பது தத்பத சோதனமாகும். தத்பதவாச்சார்த்தம் மாயா விசிஷ்ட காரணேசுவரன். அவனுடைய உண்மை ஸ்வரூபம் சுத்த சேதனமாம். மாயை அந்நிலத்தில் அத்யஸ்தமாக உள்ளது. ஈசனுக்குத் தன்னிடமுள்ள மாயையால் ஸ்வரூபத்தின் ஆவரணம் இல்லை. இவ்வாறெல்லாம் பாவனை செய்வதால் தத்பதம் நன்கு விமர்சிக்கப்பட்டது ஆகும்.

ஆத்ம யஜ்ஞம்

ஆத்ம யஜ்ஞம் மோ முந்நதரியவாறு த்வம் பதார்த்த சோதனமாம். இதில் சாதகன் தன் உடம்பில் இருப்பதாகப் பாவனை செய்யப்படுகிற மூலாதாரத்தில் அதிநிஷ்டமமாய் ஜ்வலித்துக் கொண்டிருப்பதாய்ச் சிதக்னி மண்டலம் என்பதொன்று இருப்பதாகவும், அதில் அதிஷ்டிதமாய்க் குண்டலினி சக்தி இருப்பதாகவும் நியானம் செய்கிறான். பின் புண்யம், பாபம், க்ருத்யம், அக்ருத்யம் ஸங்கல்பம், விகல்பம், தர்மம், அதர்மம் ஆகியவைகளை அந்தக் குண்டலினி சக்தி ரூப சிதகனியில் தீற்றாமல் செய்வதாகப் பாவிக்கிறான். பின் அதர்மமாகவும்

உள்ளதை ஹோமம் செய்வதாகவும் பாவிக்கிறான். முன்செய்த விளைப் பயன்களெல்லாம் பிரம்மார்ப்பணம் செய்வதாகப் பாவிக்கிறான்.

இப் பாவனைகளுக்குப் பின்வருமாறு பொருள் கொள்ளல் வேண்டும்.

துவம்பத வாச்யமாகும் பிரமாதா சிதக்வி மண்டலத்தில் அநிஷ்டித்துள்ள குண்டலிவி சக்தியாகும். அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யமே பிரமாதாவாகும். அந்தக்காணமோ சாக்ஷி சைதன்யத்தில் அத்யஸ்தம். அந்தக்கரணம் சிதக்வி மண்டலமாம். அந்தக்கரணத்திற்கு அதிஷ்டானமாயுள்ள சாக்ஷி சைதன்யமே குண்டலிவி ரூப சிதச் சக்தியாகும். புண்ணியம் முதலாக ஹோமம் செய்யப்படும் எட்டும் அந்தக்கரணத்தில் வாஸனு ரூபமாக இருப்பவை. அவை சக்தித: கர்மத்தில் முளைத்தவை; அதனால் போஷிக்கப்படுபவை. நான் ஜீவன் என்னும் எண்ணத்தை உண்டாக்குபவை; ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்திற்குத் துணை புரிபவை. இவை சாக்ஷி சைதன்யத்தில் அத்யஸ்தம் என்றும், இவற்றிற்கு அதிஷ்டானம் சாக்ஷியே என்றும், திடமாக அறிதலே இவற்றை ஹோமம் செய்வதாகப் பாவித்தலாம். ஜீவ பாவத்திற்கு அஸ்திவாரமாக இருக்கும் இவை வெறும் கற்பனையாக முடிய ஜீவ பாவமும் கற்பனையாய் முடியும். ஆகையால் ஆன்மா புண்யம் முதலிய எத்தர்மமும் இல்லாத சுத்த சாக்ஷி சைதன்யமாய் விளங்கும். அத்தகைய ஸ்வரூபத்தை அதர்மம் (தர்மம் சிறிதும் இல்லாதது) என்று கூறலாம். ஆத்மாவோ உபாதியை நோக்க உபகிதம் என்றும், விசேஷணத்தை நோக்க விசிஷ்ட மென்றும், தர்

மத்தை நோக்கத் தர்மி என்றும் வியவஹரிக்கப் படுகிறது. விசேஷணமும், உபாதியும், தர்மமும் கற்பிதமாய் முடிய ஆத்மாவை விரேஷணம் இல்லாத தென்றும், உபாதி இல்லாத தென்றும், தர்மம் இல்லாத தென்றும் கூறுதலும் வினேயாம். அதாவது ஆத்மா தர்மம் இல்லாதது என்றும் சொல்ல வேண்டாததாய் மனம் வாக்குக்க நக்கு எட்டாத நிலையை முடையதாகிறது. இவ்வாறு பாவனை செய்தலே இரண்டாம் தரமாக அதர்மமாக உள்ளதை ஹேமம் செய்வதாகக் கூறப்பட்டது.

இவ்வாறு தன் ஆத்ம ஸ்வரூபத்தை அறிந்த வன் உண்மை ஞானியாவான். இந்த ஞானமாகிய அக்னியில் பிராரப்தம், ஆகாமியம், சஞ்சிதம் என்றும் மூன்று கர்மங்க ளும் அழியும். ஆனந்த ஸ்வரூபமான தன் ஆத்மாவிலேயே நிலைத்திருக்கும் ஞானிக்குப் பிராரப்தத்தால் சுகதுக்க அனுபவம் இல்லை. ஞானம் வருவதற்குமுன் செய்யப்பட்ட கர்மங்க ளான ஆகாமியமும், சஞ்சித மூட்டையும் ஞானத்தால் அழிகின்றன. இதை விளக்கும் பாவனையே “இதப்பூர்வம்” என்று தொடங்கும் பூர்ணாஹம் மந்திரத்தின் பொருளாம்.

இவ்வாறு ஆத்மபுருஷம் செய்வதால், நான் அஞ்ஞானி அல்ல-ஜோதிர் மயமான அறிவு ரூபம்; ஜீவனல்ல - பிரம்மமே; அஹம் அஹம் என்று ஸ்பிரணமாய் இருக்கும் சாக்ஷி; இந்த அஹம் என்றும் ஸ்பிரணமும் லினமாய் உள்ள கேவல ஸ்வரூபம் என்ற பாவனையடிவான துவம்ப்த லக்ஷ்யார்த்தம் சித்திக்கின்றது. இது “ஆர்த்தம் ஸ்வலதி” என்று தொடங்கும் ஹேம மந்திரத்தால் பெறப்பட்ட பொருளாம்.

சதுர்நவதி மந்த்ரங்கள் :

அத்வைதத்திற்கு அடிப்படை ஜகத் ஜீவ பரங்களின் விசாரமாகும். இவற்றுள் குருயஜனத்தால் பரத்தின் விசாரமும், ஆத்மயஜனத்தால் ஜீவ விசாரமும் பெறப்பட்டன. எஞ்சியதான ஜகத் விசாரம் விசேஷார்க்கியத்தை அபிமந்த்ரணம் செய்யும் சதுர்நவதி மந்த்ரங்களால் பெறப்படுகின்றது.

பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்படவேயில்லை. அதாவது பிரபஞ்சம் முக்காலத்திலும் இல்லை. இருப்பது பிரம்மம் ஒன்றே. இத்தகைய கொள்கையை அஜாதவாதம் என்பர். இது அத்வைத சாஸ்திரத்தின் உத்க்ருஷ்ட சித்தாந்தமாகும். இது உத்தமாதிகாரி விஷயமாகும்.

இப்பிரபஞ்சம் காணும் பொழுதுதான் இருக்கின்றது. அது காணப்படுவது ஆத்மாவில் அப்யஸ்தமாயுள்ள அஞ்ஞானத்தின் காரியமாகும். காண்பதற்கு முன்னும் பின்னும் பிரபஞ்சம் இல்லை. இதைத் திருஷ்டி சிருஷ்டி வாதம் என்பர். சூக்ஷ்மமான மனம் உடையவர்களுக்கே இது விளங்கும். இது மத்திமாதிகாரிகளின் விஷயமாகும்.

இனி, அதமாதிகாரிகளின் பொருட்டுக் கூறப்பட்ட சிருஷ்டி திருஷ்டி வாதம் சுண்டுக் கூறப்படும். இதற்கு, ஏற்கனவே சர்வரனல் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு இருக்கின்ற பிரபஞ்சத்தை ஜீவன் அறிதல் என்பது பொருள். இதில் பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கு ஓர் கிரமம் வகுத்துக் கூறப்படும். ஆத்மாவில் உண்மையில் இல்லாத பிரபஞ்சம் இருப்பது போல் ஆரோபம் செய்யப்படுவதாய்ப் பற்பல சாஸ்திரங்களில் பற்பலவிதமாகச் சிருஷ்டியின் கிரமம் கூறப்பட்டுள்ளது. சிருஷ்டியின் கிரமத்தை அறிதல்

அதனை அபவாதம் செய்தற்பொருட்டேயாகும்; அதாவது பிரபஞ்சத்தின் பித்யாத்வத்தை நிச்சயம் செய்து உண்மையில் இருப்பது அஸ்திபாதி பிரிய ரூப பிரம்மமே என்று நிச்சயம் செய்தலாம். ஆகையால் எச்சாதகனுக்கு எந்தக்கிரமம் விளங்குகின்றதோ அவனுக்கு அது ஏற்றதாகும். ஒரு கிரமம் சரிமற்றொன்று தவறு என்ற விவாதம் வேண்டியதேயில்லை.

ஜீவர்களின் அதிர்ஷ்ட ரூபமான கர்மங்கள் பயன்கொடுக்க உன்முகமாகும்பொழுது மாயா விசிஷ்டகாரணேச்வரன் சிருஷ்டி செய்ய முற்படுகின்றான். அவனுக்கு முதலில் இனிமேல் சிருஷ்டிக்கப்படவேண்டிய பிரபஞ்சத்தைப் பற்றிய ஞானமும், பின் அதைச் சிருஷ்டிக்கவேண்டும் என்னும் இச்சையும், அதன்பின் சிருஷ்டி செய்யத் தொடங்கப் பிரயத்தனமும் உண்டாகும். இந்த ஞானேச்சாகுரியைகள் மாயையின் காரியங்களாம். இவை முறையே அக்கிவி சூரிய ஸோம கலைகளால் குறிக்கப்படுகின்றன.

பின்னர் ஈசனின் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், திரோபவம், அனுக்ரகம் என்னும் பஞ்சக்ருத்யங்களைச் செய்யும் காரியப் பிரம்மங்களின் சிருஷ்டி பிரம்ம, விஷ்ணு, ருத்ர, ஈச்வர, சதாசிவர்களின் கலைகளால் குறிக்கப்படுகிறது.

பின் மூலமந்திரத்தால் சப்த சிருஷ்டியும், அதன்பின் வரும் ஐந்து மந்திரங்களால் பஞ்சபூதங்களும், பஞ்சபூதங்களாலான ரூஷ்ம ஸ்தூல, வியஷ்டி சமஷ்டி சரிரங்களான பிரம்மாண்ட பிண்டாண்டங்களின் சிருஷ்டியும் குறிக்கப்படுகின்றன.

இச்சிருஷ்டியெல்லாம் மாயாபரிணாமமும் சித்
விவர்த்தமும் ஆகும். உண்மைஸ்வரூபம் ஆராய்ந்து
பார்க்க இவையெல்லாம் பிரம்மமே என்ற நிர்சயமே
நாம் இங்குக் கொள்ள வேண்டிய அபவாதமாம். இது
தான் ஐகத்தின் சோதனமாம். இதன் பயன் பின்
வருமாறு.

ஜீவன் இந்த ஐகத்துடன் தனக்குச் சம்பந்தம்
உண்டு என்று நினைக்கின்றான். அதனிடத்தில்
அகங்கார மமகாரங் கொள்கின்றான். அதனால்
இன்ப துன்பங்கள் அடைகின்றான். துக்கத்தி
லின்று நீங்குதற்கு முயலுகின்றான். அதனால்
புண்ணிய பாவ எண்ணங்களும், அவற்றைச் செயல்
படுத்தும் கிருத்திய அகிருத்தியங்களும், அவற்
றைப் பற்றி மேன்மேல் முனைக்கும் சங்கல்ப விகல்பங்
களும், அவற்றின் பயனாய் ஜன்மங்களுக்குக் காரண
மாய் உள்ள தர்ம அதர்மங்களும் அவனிடத்தில்
ஏற்படுகின்றன. இவ்வாறு சம்சாரச் சுழலில் அகப்
பட்டு அல்லல் படுகின்றான்.

இப்பிரபஞ்சம் ஈச்வரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது;
பஞ்ச பூதங்களின் காரியம். இதை அனுபவிக்கும்
இந்திரியங்களால் பெறப்படுவன பஞ்ச பூதங்களின்
குணங்களான சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்தங்களே.
அவை சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ இருப்பதாக
ஜீவன் கொள்ளுவது ஜீவனது சிருஷ்டியேயாகும்.
விரும்பும் பிரபஞ்சப் பொருள் தன்னை விட்டு நீங்கிய
தால் பெறுவது துக்கம். அதைப்பெறும் பொழுது
ஆனந்தம் உண்டாகிறது. இது விஷயானந்தமாகும்.
உண்மையில் விஷயங்களில் ஆனந்தமே இல்லை.
இந்த ஆனந்தமோ சத்துவப் பிரதான அந்தக்

கரணத்தில் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமான ஆனந்தத் தின் பிரதிச் சாயையாம்.

இவ்வாறு அறிவதால் விஷயங்களில் ஆனந்தம் உண்டு எ ன் ற எ ண் ண ம் நீங்கும். ஆகையால் விஷயங்களில் பற்று நீங்கும். அவற்றின் உண்மை ஸ்வரூபம் விளங்கும், தன் ஆன்மாவே இவ்வெல்லாமாக விளங்குகிறது என்ற ஞானமுண்டாகும்.

மேற்கூறிய பாவனையோடு விசேஷார்க்கியத்தை அபிமந்த்ரணம் செய்தல் வேண்டும், இப்பாவனை இல்லாது அபிமந்த்ரணம் செய்யினும் ஓர் அளவு பயன் உண்டு.

பிரபஞ்சாகாரமாக உள்ள ஈச்வரன் வன்விசூரிய சோம வடிவமாக உள்ளான். அவனையும் காரிய பிரம்மங்களையும் உபாசித்தலால் பிரதிக உபாஸனையின் பலமும், கடைசி ஐந்து மந்திரங்களால் அபிமந்த்ரணம் செய்தலால் த்ரவ்யங்கள் பூசை செய்வதற்கு உரிய சுத்தத் தன்மை அடைந்தமையாகிய பயனும் ஏற்படுகின்றன. ஞானம் என்னும் உத்தமமான பயன் இல்லாவிட்டாலும், பாவனை இன்றிச் செய்வதும் வீணாகப் போவதில்லை.

ஞேயரும் தியேயமும்

அஃங்கிரஹத் தியானத்திற்குப் பிரம்மம் முதலில் தியேயம் ஆகவேண்டும்; அதாவது தியானத்திற்கு விஷயம் ஆகவேண்டும். பிரம்மமோ கிற்குணமானது; நிஷ்களமானது. ஆகையால் அது தியேயமாகாது. அது ஞேயமாகும்; அதாவது ஞானத்திற்கு விஷயமாகும். ஞான ஸ்வரூபமாக உள்ள பிரம்மத்தை ஞான விஷயமாகும் என்று கூறுவதும் உபாசாரமே. ஆயினும் சுத்த சத்துவப் பிரதான அந்தக் கரணம்

பிரம்மகாரமான அகண்ட விருத்தியாகும் பொழுது பிரம்மத்தை மறைக்கும் மூலஞ்ஞானத்தை அது அழிக்கின்றது. அப்பொழுது ஸ்வயம் பிரகாசமாய் உள்ள பிரம்மம் தானே பிரகாசிக்கின்றது. இது தான் பிரம்மத்திற்கு நேயமாகும் தன்மையாம்.

இந்த நேயத்தைத் தியேயமாக்கி அந்தத் தியேயத்தை ஆத்மாவாகிய சாக்ஷி சைதன்யத்திற்கு அபேதமாகப் பாவித்தல் அஹங்கிரஹ உபாஸனையாம்.

நேயம் எவ்வாறு தியேயமாகும்? பிரம்மம் நிர்அவயவி. ஆகையால் அது ஒரு தன்மையிலிருந்து மற்றொரு தன்மை அடையாது. ஆயினும் பிரம்மத்தைத் தியானத்திற்கு விஷயமாக்கிச் சாத்திரங்களில் கூறியிருப்பது பாவனா விஷயமாகும். சாதகனுடைய பாவனா தார்ட்யத்தால் பெறப்படுவதாகும்.

மூர்த்தி கல்பனை :

இந்த அஹங்கிரஹ உபாஸனைக்குத் தகுதியாகப் பிரம்மத்தைத் தியேயமாக்குவதில் மூன்று படிக்கள் காணலாம். முதலாவது மூர்த்தி கல்பனம். இரண்டாவது தியானம். மூன்றாவது ஆவாஹனம். நிர்த்துணமும், காலதேச வஸ்துங்களால் பரிச்சின்னம் ஆகாததுமான பிரம்மத்தைக் கரசரணாதி அவயவங்களொடு கூடியதாய்ப் பாவிக்க முதலில் ஆதனிடத்தில் மூர்த்தி கல்பனை செய்தல்வேண்டும். அதாவது பிரம்மத்தைச் சருண நிராகாரமான சச்வரனாகப் பாவிக்க வேண்டும். சச்வரனே ஆபாஸஸாரித சுத்தசத்துவப் பிரதான மாயாவிசிஷ்ட சைதன்யம். ஆகையால் சத்தாமாத்திரமான பிரம்மத்தில் மாயை அத்யஸ்தமாக உண்டாகியது என்

றும், அந்த மாயையில் பிரம்மம் பிரதிபலித்து ஆபாஸம் உண்டாகியது என்றும், அந்த ஆபாஸ ஸஹித மாயா விசிஷ்ட சைதன்யமே மேற்கூறிய சகுண நிராகார ஈச்வரன் என்றும் பாவித்தல் வேண்டும். இப்பாவணையே மூர்த்தி கல்பனையாகும்.

இவ்வாறு பாவிப்பதால் உண்டாகும் பயன்:— பிரமத்திவிடத்தில் ஈசத்வம் கற்பனையே. அது உண்மையில் ஜீவனுடைய கற்பனையே. சாதகனுக்கு எதுவரையில் தன்னிடத்தில் ஜீவத்துவ ப்பிராந்தி உண்டோ அது வரையில் பிரம்மத்திவிடத்தில் சாபேகக் கமாக ஈசத்வம் உண்டு. ஜீவ பாவம் ஆத்ம விசாரத்தினால் நீங்க அவன்பொருட்டு ஈச்வரன் ஜில்லையாகின்றான். அதாவது ஈச்வரவிடத்தில் இவனுக்கு இருந்த பரோக்ஷத்வப் பிராந்தி நீங்க, ஈச்வர சைதன்யத்திற்கும் தன் ஸ்வரூபமான சாஷி சைதன்யத்திற்கும் அபேத நிச்சயமான அபரோக்ஷ ரூபம் உண்டாகிறது. இதுவே மூர்த்தி கல்பனையில் வியாதிரேக பாவணையின் பலமாகும்.

இதற்குக் கூறப்பட்ட மூன்று பீஜங்களுள், மாயா பீஜத்தால் மாயையும் லக்ஷ்மி பீஜத்தால் ஆபாஸமும் பரா பீஜத்தால் சுத்த சைதன்யமும் குறிக்கப்படுகின்றன. மேலும் இது கற்பனையே. பாரமார்த்திகம் அல்ல என்பதைக் குறிக்கக் கல்ப யாபி என்றும், ஆனால் அதன் உண்மை ஸ்வரூபம் என்னவென்று ஆராயச் சைதன்யமாய் முடிவதால் சைதன்யமூர்த்தி என்றும், ஆயினும் சாதகனுக்குப் பிரபஞ்சத் தோற்றம் இருக்கும் வரையில் அந்த ஆபாஸத்திற்கும் வியாவஹாரிகசத்தை உண்டென்று காட்ட அம்ருதம் என்றும், இந்தச் சைதன்

யம்தான் லலிதை என்றும் மூர்த்தி கல்பனா மந்திரத்
தில் குறிக்கப்பட்டது அறியத்தக்கது.

பிரசங்கானுசாரமாக ஓர் உண்மை சொல்ல
வேண்டியிருக்கிறது. பிரம்மத்தினிடத்தில் மாயை
ஆச்ரயித்திருக்கிறது என்று சொல்வது கற்பனையே.
பாரமார்த்திகத்தில் மாயையும் இல்லை. ஒன்றினிடத்
தில் இல்லாததை அதனிடத்தில் இருப்பதாகக்
காண்பதும் சொல்லுவதும் அத்தியாசமாகும். அத
னால்தான் மாயை பிரம்மத்தினிடத்தில் அத்தியாச
மாகத் தோன்றியுள்ளது என்கிறோம். மாயையோ
ஐடம். அதன் ஸாபேகதிகமாகச் சத்தாமாத்திர பிரம்
மத்தைச் சித்து என்கிறோம். மாயையால்தான் பிரம்
மத்தினிடத்தில் சித் ஸ்புரணம் உண்டு. இதுதான்
விமர்சம். மாயை இல்லாதபொழுது அது பிரம்மத்
தில் லீனமாயிருக்கும். ஆகையால்தான் மாயை சின்
மாத்திரத்தை ஆச்ரயித்துத் தன்விடத்தில் அந்த
விளக்கம் இருப்பதாகக் காட்டிப் பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்
குக் காரணமாகியுள்ளது. இந்தச் சிருஷ்டிக்கு முதற்
படி சகுண நிராகாரமான ஆபாஸ ஸஹித மாயா
விசிஷ்ட சைதன்யமான ஈச்வரன். ஆகையால்தான்
அவன் தத்துவங்களில் முதலாவதாகக் கூறப்பட்
டான்.

தியானம் :

இந்த ஈச்வரனே கரசரணுதி அவயவங்களோடு
பட்டியதான சகுணசாகாரமாகத் தியானிக்கப் படு
கிறான். பக்தன் தன் உபாஸ்ய தேவதையின் சுகள
ரூபத்தைக் குரு சாஸ்திரங்களின் வாயிலாக நிச்ச
யித்து அதை ஹ்ருதயத்தில் தியானிக்கின்றான்.
அவன் மனம் அந்த உருவத்தை அடைகின்றது. ஈச்
வரன், தியானிப்பவன் செய்யும் தியானத்திற்குத்

தருந்தாற்போல் நெருதயமாகிய தாமரையில் விளங்குகிறான் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுவது இதுவேயாம். இது முற்றிலும் ஜீவனுடைய கற்பனையே. மனத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட இதன் ஸ்வரூபம் தத்ரூபபரிணாமம் அடைந்த அந்நக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யம். ஆகவே, உண்மையில் பிரமாதா விற்கும் தியானிக்கப்பட்ட உபாஸ்ய தேவதைக்கும் ஸ்வரூபத்தில் சிறிதளவும் பேதமில்லை. இவ்வுண்மை அறிந்து தியானம் செய்தால்தான் அஃகங் கிரஹத் தியானம் கிட்டும். இங்கு ஜீவன் 'செய்யும் கற்பனையானது தன் இஷ்டப்படி செய்யப்பட்டதல்ல வாதலாலும், குருசாஸ்திரங்களால் நிர்ணயிக்கப் பட்டவாறு தியானிக்கப்பட்டதாதலாலும், அவன் சிந்தனைசெய்யும் ஸ்வரூபமானது, பக்தனை அனுக்ரஹிக்கும் பொருட்டு லலிதை தன்னுடைய லலை யால் எடுத்துக்கொண்ட ஆகாரம் என்று சிறப்பாகக் கூறப்படுகிறது. உபாஸ்ய தேவதையின் ஸகல ஸ்வரூபத்தில் கௌரவபுத்திவைத்தல் பக்தியின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யும். அதனால் மல விநோகப்பங்களின் நீக்கம் உண்டு. மனம் ஸ்திரம் அடையும்.

ஆவாஹனம்

உஷ்வாச நிர்வாச ரூபமான பிராணனுக்கும் மனத்திற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. பிராணனை அடக்கவே மனமும் அடங்கும். பிராணன் பகிர்முகமாகும்பொழுது மனமும் பகிர்முகப்படும். தியான ரூபக்கிரியையோடு கூடிய மனத்தை வெளிச் செல்லும் பிராண வாயு வரியாக வெளிப்படுத்தித் திரிகண்டா முத்திரையோடு கூடிய கரதலத்தின் மத்தியில்வைத்து, அதை அந்த மூன்று கண்டங்

களின் வழியாகப் பரிணமிக்கச் செய்து, அங்குள்ள புஷ்பங்களின் வழியாக உபாஸனையின் பொருட்டு எதிரில் வைக்கப்பட்டுள்ள யந்திரம் அல்லது மேரு அல்லது பிம்பத்தில் சேர்ப்பதுபோல் பாவித்தல் ஆவாஹனம் செய்தலாம்.

மனத்திலேயே அஹங்கிரஹ ரூபமான தியானம் செய்துகொண்டிருந்தால் போதாதா. பாஹியத்தில் வைத்து ஏன் உபாஸனைசெய்யவேண்டும்? எனின், வேண்டியதில்லை என்று கூறவேண்டியதே. ஆயினும் அதிகாரி தாரதம்மியத்தால் அதுவும் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது.

அஹம்மீரம்மாஸ்மி என்னும் அனுபவரூப அகண்டாகார விருத்தி ஞானத்திற்கு முக்கிய சாதனமோ தத்துவமஸி என்னும் மஹாவாக்கிய ரூப சப்தத்திற்குச் சுரோத்ரேந்திரியத்தோடு சம்யோக ரூப சிரவணமேயாம். சிரவண மாத்திரத்தினால் ஞானம்வராதபொழுது சாதகனுக்குள்ள பிரதிபந்தங்கள் நீக்கப்படல்வேண்டும். இவை விஷயாஸக்தி, புத்திமாந்தியம், குதர்க்கம், விபர்யயதூர் ஆக்ரஹம் என்னும் வர்த்தமான பிரதிபந்தங்களும், பூர் அனுபவித்ததை அடிக்கடி ஸ்மரனை செய்த லாகிய பூத பிரதிபந்தமும், ப்ராரப்த கர்மத்தின் சேஷமும், பலாஸக்தியுடன் செய்த கர்மாக்களின் பலன் இன்னும் அனுபவிக்க வேண்டியிருத்தலும் ஆகிய பவிஷ்யத் பிரதிபந்தங்களும் ஆகும்.

இவற்றுள் பவிஷ்யத் பிரதிபந்தங்கள் அநுபவிக்கப்பட்டுச் செலவு செய்யப்படுவன. அதனால் விதேஹமுக்தி வருதற்குச் சிறிது காலதாமதம் ஏற்படுமே தவிர ஜீவன் முக்திக்குத் தடையில்லை.

பூத பிரதிபந்தமோ, ஸ்மரணைக்குவரும் விஷயத் தின் நாமரூபங்களின் மித்யாத்வ நிச்சயம் செய்து, தத்விஷயாவச்சின்ன சைதன்யத்திற்கும் ஈச்வர சைதன்யத்திற்கும் அபேதமாகச் சிந்தனை செய்த லால் ஒழியும். இது பாகிய உபாஸனையின் பல மாகிய விசேஷ நிக்ந்தாலும் போகும்.

நான் ஜீவன்தான், பிரம்மமல்ல என்ற விபர்யய துராக்ரஹம் நிதித்யாசனத்தால் ஒழியும். இது அஹங்கிரஹ தியானத்தாலும் போகும். இதற்குக் குரு சாஸ்திர உபதேசங்களில் பூர்ண விசுவாசம் உதவி செய்யும்.

குதர்க்கம் மனனத்தால் நீங்கும்.

புத்திமாந்தியமோ லக்ஷயம் என்ன என்பது னிளங்காமையாம். இது மஹாவாக்கியத்தைப் பல முறை சிரவணம் செய்வதால் நீங்கும். அர்த்தானு ஸந்தானத்தோடு மந்திரத்தை ஆவிருத்தி செய்வ தாலும் இது நீங்கும்.

விஷயாஸக்தியோ ஞானாப்பியாசத்திற்குப் பாஹிய சாதனங்களான சமம், தமம், உபரதி, திதிஷை, சிரத்தை, சமாதானம் என்பவைகளை அப்பியஸிப்பதால் போய்விடும். இவற்றுள் முத லாவதான சமம் இந்திரிய நிக்கிரஹம்.

இந்திரியங்கள் அவ்வவற்றின் அர்த்தங்களின் பொருட்டு வெளிச் செல்லும் தன்மையுடையன. அவை பாஹிய வஸ்துவைக் கிரஹித்தல் வஸ்து நிஷ்டமாகும். அதாவது சாதகன் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் விஷயத்துடன் இந்திரியத்திற் குச்சம்மியாகம் ஏற்பட்டவுடனே அவ்விஷயம் மனத் தால் அறியப்படும். மனம் தியானத்தினின்றும்

சலிக்கும். தியானத்திற்கு அநுகுணமான விஷயங்களில் ஞானேந்திரியங்களைச் செலுத்தினால் மனம் தியானத்திலேயே நிற்கும். இதுதான் பாஹியத்திலுள்ள யந்திரம் முதலானவைகளில் ஆவாஹனம் செய்வதால் ஏற்படும் முதற் பிரயோசனமாம். பாஹிய பூசை ஸ்தோத்திரம் முதலியவைகளை விதிவத்தாக இடைவிடாது செய்வதால் மேற்கூறிய இதர சாதனங்களும் பெறப்படும். ஆகையால் ஆவாஹனம் அவசியமேயாம். இனி ஆவாஹனம் செய்வதன்பொருளும் அதை அறிவதால் ஏற்படும் பயனும் என்ன என்பதை ஆராய்வோம்.

தியானம் செய்யப்படும் ஸ்வரூபம், தியானானுசாரியான அந்தக்கரணப் பரிணாம விகிஷ்டசைதன்யம். இதற்கும் சாக்ஷி சைதன்யத்திற்கும் வேறுபாடில்லை.

திரிகண்டம் என்பது ஸத்வரஜஸ் தமோகுணத்மகமான மாயை. அதன் மத்தியில் உள்ளது சைதன்யம். அதாவது மாயா விகிஷ்ட சைதன்யம். இது ஐகத்தில் உள்ள அஸ்தி பாதி பிரியரூப சைதன்யமாம்.

எந்த வஸ்துவில் ஆவாஹனம் செய்யப்படுகிறதோ அது அந்த வஸ்துவில் பரிச்சித்தமான சைதன்யம்.

மேற்கூறிய அன்றுவிதமான சைதன்யங்களெல்லாம் ஒரு சைதன்யமே. அது உபாதி பேதத்தினால் வெவ்வேறு வியவஹரிக்கப்பட்டது.

ஆகையால் தன்விடத்தில் உள்ள சாக்ஷி சைதன்யமும், ஐகத்தில் உள்ள சைதன்யமும், உபாஸ்ய தேவதையில் உள்ள சைதன்யமும் ஒன்றே என்ற பாவனை ஏற்படுகிறது. இது அஹங்கரஹ பாவனையாம்.

இதனால் பிம்பத்தையோ மேருவையோ உபாஸ்ய தேவதையாகக் கொள்வதில்லை என்பதை அறியவேண்டும்.

ஒருவேளை சாதகன் அவற்றையே தேவதையின் ஸ்வரூபமாக வைத்து உபாஸிப்பாறுவின் அதற்கும் பிரதிக உபாஸனையின் பலம் உண்டு. வின் அல்ல.

மாரிட உருவம் உடைய பிம்பத்தில் ஆவாஹனம் செய்வதைவிட மேரு முதலிய சக்கிரங்களில் ஆவாஹனம் செய்வது சிறப்பாகும். அவையும் சித்தமானதாக இருப்பதைவிட அவ்வப்பொழுது வெற்றிலை முதலியபத்திரங்களினின்று எழுதிப்பூஜிப்பது இன்னும் சிறப்பாகும். எனினில் உபாஸகனுக்குப் பிம்பம் முதலானவைகளில் அவையே தேவதை என்ற புத்தி ஏற்பட்டுவிடக் கூடாது. எதில் வேண்டுமானாலும் ஆவாஹனம் செய்யலாம் என்று கொள்வானையாயின் தேவதையின் உண்மை ஸ்வரூபம் என்ன என்னும் ஆராய்ச்சியில் மனம் இறங்கும். அதனால் அக்வைத முக்தியாகிய பயன் அடைய வழி ஏற்படுகிறது.

இனி, லலிதையை ஆவாஹனம் செய்வதில் உள்ள சிறப்பான பாவனையை ஆராய்வோம்.

ஸ்ரீ சக்கிரத்தில் திரிகோணத்தின் மத்தியில் உள்ள பிந்துவாகியபிடத்தில் உள்ள காமேச்வரரின் இடது தோடையில் நிலலிதாமஹாத்ரிபுர சுந்தரி ஆவாஹனம் செய்யப்படுகிறாள்.

ஸகல பிரபஞ்சமும்	—	ஸ்ரீ சக்கரம்
திரிகுணத்மகமாயை	—	திரிகோணம்
சத்வப் பிரதானமாயை	—	மத்தியபிந்து
நிருபாதிக சைதன்யம்	—	காமேச்வரர்

வேதவிஹித நிவ்ருத்தி } —இடது தொடை
மார்க்கம்

சச்சிதானந்தங்கள் }
ஸ்வரூப லக்ஷண } —லலிதை
மாகஉடையவீம்ர்ச
சக்தியே

இது த்யேயத்தில் செய்யும் பாவனையாம். இவ்
வாறே உபாஸகன் தன்னிடத்திலும் தியானம் செய்ய
லாம்.

தந்தேகமே — ஸ்ரீ சக்கிரம்

அந்தக்கரணம் — த்ரிகோணம்

சுத்தசத்வப்பிரதான } —பிந்து
மான மனம்

ஈச்வரசாக்ஷியே தன் }
ஸ்வரூபமாக உடைய } —காமேச்வரர்
அந்தர்யாமி

அந்தக்கரணத்தின் நிவ் } —இடது தொடை
ருத்தி பரத்வம்

அந்தக்கரண உபஹித } —லலிதை
சைதன்யம், (சாக்ஷி)

இவ்வாறு பாவனை செய்தால் ஸ்வப்பிரம்மைக்ய
ரூபமான அகண்டாகார விருத்தி ஏற்படும். ஈண்டு
ஸ்வப்பிரம்மைக்யம் என்பது தன் ஆத்மா பிரம்ம
மாக விளங்குதலாம். இப்பொருள் இந்த ஆவாஹ
னத்திற்கொடர் ஏற்பட்டுள்ள மந்திரத்தால் நன்கு
பெறப்படுகிறது. அம்மந்திரத்தில் உள்ள பாலா
பீஜங்கள் முறையே சிவண மனன நிதித்யாஸனங்
களைத் தெரிவிக்கின்றன. எஞ்சிய ஹ, ஸ, ர என்ற
பீஜங்கள் அவற்றின் படினைக் குறிக்கின்றன.
ஹகாரம் ஸ்வராக்ஷியையும், ஸகாரம் சர்வசாக்ஷியை
யும், ரகாரம் ஆத்மாவே பிரம்மமாக விளங்குதலாகிய
அபிவ்யஞ்சகத்தையும் குறிக்கின்றன.

உபசாரங்கள்

இப்பிரபஞ்சம் முழுமையும் மாயா விசிஷ்ட காரணேச்வரனின் ஸ்தூலதேகமாகும். கரசரணாதி அவயவங்களோடு கூடி உபாஸ்ய தேவதையாக இருப்பது அக்காரணேச்வரனே. ஆகையால் உபசாரப் பொருள்களெல்லாம் அவ்ச்வரனின் ஸ்தூலதேகத்தின் பகுதிகளாம். அவனுடைய தேகப் பகுதிகளை அவனுக்கே உபசாரமாக அளித்தல் எவ்வாறு பொருந்தும்? எனின் அவற்றிற்கு உபசாரப் பொருள்களாகும் தன்மை நம்மால் கற்பிக்கப்படுதலே. ஆகையால் ஒவ்வொரு உபசாரத்தையும் கல்பயாமி என்னும் சொல்லால் முடிக்கிறோம்.

உபாஸ்ய தேவதையினிடத்தில் பிரேரக்ஷத்வ பிராந்தி உள்ளவர்கள் அதைப் 'பரிச்சின்னமாகக் கொண்டு, அதைத் திருப்தி செய்து அதன் அருள் பெறவேண்டும் என்ற எண்ணமுடையவராய் உபசாரப் பொருள்களை அந்நுக்குச் சமர்ப்பிக்கின்றனர். ஆகையால் அவர்கள் ஒவ்வொரு உபசாரத்தையும் சமர்ப்பயாமி என்னும் சொல்லால் முடிப்பார்கள். அவர்கள் பத்தி மேலிட்டால் அவ்வாறு செய்கின்றனர் என்று கொள்ளும் தநம்.

ஸயர்ங்க பூஜை

அர்த்த சிருஷ்டி போலவே சப்தமும் பிரம்மத்தினிடத்தில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதே. அதாவது சப்தம் சித்னிவர்த்தமம் மாயா பரிணாமமம் ஆகும். சப்தம் நித்யம் என்று சாத்தகிரந்தங்கள் கூறுவது அர்த்தவாதமாகும். பிரளயம் வரையில் அர்த்த சிருஷ்டி உள்ளது போல் சப்தமும் உண்டு. பொருள்கள் அழிந்த பிறகும் அவற்றைக் குறிக்கும் சப்தம்

இருப்பதால் சாபேஷிக நித்யத்வம் அதற்குக் கூறப் பட்டது. ஆயினும் அது பிரம்மத்தைப் போல் நித்யமானது அல்ல. சப்தப் பிரம்மம் என்று சப்தத்தைப் பிரம்மமாகக் கூறுகின்றனரே, எனின் இவ்வெல்லாம் பிரம்மம் என்று சுருதி கூறுவதற்கு, பிரபஞ்சத்தையே பிரம்மமாகக் கொள்ளாது, அது பிரம்மத்தில் அத்யஸ்தம், உண்மையில் இருப்பது பிரம்மமே, பிரபஞ்சம் தோன்றுவது லீவனது அஞ்ஞானத்தினால் தான், ஆகையால் இவ்வெல்லாம் பிரம்மம் என்று சுருதி பிரபஞ்சத்தை நோக்கிக் கூறுவது சரி என்று பொருள் கொள்ளப்படுகிறது. அதுபோல், சப்தம் பிரம்மத்தில் கற்பனை. ஆகையால் அதன் அதிஷ்டானம் பிரம்மம். கற்பித வஸ்துவின் உண்மை ஸ்வரூபம் ஆராய் அது அதிஷ்டானமாய் முடியும். ஆகையால் சப்தம் பிரம்மம் என்று வியவஹரிக்கப்படுகிறது. ஆயினும் சப்தத்திற்கு அர்த்தத்தைவிட அதிக கௌரவம் உண்டு. அர்த்தம் லீவனை லௌகிக ப்ரவ்ருத்தியில் இழுக்கும். சப்தமோ ப்ரவ்ருத்தி நிவ்ருத்தியாகிய இரண்டிலும் இழுக்கும். நிவ்ருத்திபரமாகவும் சப்தமும் இருப்பதால் அது அர்த்தத்தினும் சிறந்தது.

சப்தம் வாசகம் அர்த்தம் வாய்மம் வாச்ய வாசகங்களுக்கு அபேதம் உண்டு. வாசகம் இல்லாது வாச்யத்தை மனத்தால் அறிய முடியாது. ஆகையால் சப்தம் இல்லாது அர்த்தம் இல்லை. இதனால் தான் சப்தம் முதலில் கிருஷ்டிக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டது. மேலும் சப்தத்தினின்றும் அர்த்தம் கிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்பதும் இதனாலே தான்.

சப்தத்திற்கும் பிரம்மத்திற்கும் வாச்ய வாசக சம்பந்தம் இருப்பதாகக் கூறி, அவ்விரண்டுக்கும் உள்ள அபேதத்தினால் சப்தமே பிரம்மம் எனின், அது பொருந்தாது. சப்தம் நேராகப் பிரம்மத்தைத் தெரிவிக்காது. - இது அல்ல, இது அல்ல என்ற அதத்யாவிருத்தியினால் நான் தெரிவிக்கும். ஆதலால் சப்தம் பிரம்மத்திற்கு வாசகம் அல்ல.

பிரம்மம் சிவனாம் செய்யத் தகுந்தது, மன்னம் செய்யத் தகுந்தது, நிதித்யாலனாம் செய்யத் தகுந்தது என்று சுருதி கூறி இருக்கின்றதே எனின், அதன் எட்டாத் தன்மையின் காரணமாக ஸ்ரீவனுக்கு மோஷத்தில் பிரவிருத்தி இல்லாமற் போய் விடுமே என்ற கருணையினால் வேதமாதாவினால் அவ்வாறு கூறப்பட்டதாகும்.

“மனமும் வாக்கும் அதவிடம் செல்லாது” என்று கூறி யிருக்கின்றதே எனின், சுத்தப் பிரம்மம் மனின் சுத்துவப் பிரதானமான மனத்தினால் அறிய முடியாதது. லௌகிக வாக்குக்களால் அறிய முடியாதது. ஆனால் சுத்த சுத்துவப் பிரதானமான மனத்தினால் லௌகிக வாக்குகளால் அதுவும் லக்ஷணையால் அறியக் கூடியது என்பதாம்.

இத்தகைய சப்தமே மந்த்ரம். இந்த மந்த்ரம் உபாஸ்ய தேவதையின் சூக்ஷ்ம சரீரமாகும். மேலே கூறியவாறு தேவதைக்குக் கற்பிக்கப்பட்ட சரீரத்திற்கு வாசகம் ஆகையால் அவ்வாறு கொள்ளப்படுகிறது. நிர் அவயவியான பிரம்மத்திற்கு தியானத்தின் பொருட்டு அவயவம் கற்பிக்கப்பட்டது. ஆதலால் மந்திரத்தின் ஆறு அங்கங்களும் தேவ

தையின் ஸ்ருதயாத் ஆறு அங்கங்களும் வாச்ய வாசக சம்பந்தத்தால் அபேதமாகும்.

இந்த ஷடங்க அர்ச்சனை செய்யும்போது மேற்கூறிய அபேத பாவனையும், ஷடங்க ரூபமான பந்த்ரமும் ஷடங்கரூபமான உருவமும் கற்பனையே என்ற பாவனையும் செய்ய, எஞ்சிய சைதன்யத்தான் சத்தியம் என்றும், மற்றொரு வாக்கிய துல்யமான மூலமந்த்ர அர்ச்சனையால் அந்தச் சைதன்யமே தனது ஆத்மா வென்றும் ஏற்படும்.

நித்யா யஜ்ஞம்

காலமும் பிரம்மத்திவிடத்தில் அத்யஸ்தமாகத் தோன்றியதாகும். அது தோன்றியது என்று கூறுவதும் உபசாரமே. அது மாயை போல் அனாதியாகும்; அதாவது ஆதிகயில்லாதது; அதற்குப் பிறப்புக் கூறின் அது பிறந்த பொழுது மற்றொரு காலம் இருந்ததாக ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிவரும். இந்தக் காலத்தைப் போல் அந்தக் காலத்திற்கும் முன் மற்றொரு காலம் ஒப்புக்கொள்ளவேண்டி வரும். இது அநவஸ்தா தோஷமாகும். ஆக, காலம் அநாதியாய்ப் பிரம்மத்திவிடத்தில் இருப்பதுபோல் காணப்படுகிறது என்று ஏற்படுகிறது.

சூரியோதயத்தைக் கொண்டு நாளும் அதன் பகுதிகளும், வாரம், பகலும், மாதம் முதலியவைகளும் ஆகக் காலத்தைப் பிரித்து வியவஹரிக்கிறோம். அதுபோலவே சந்திரனின் கலைகளின் வளர்வு தேய்வுகளைக்கொண்டு திதிகளாகக் காலத்தைப் பிரித்து வியவஹரிக்கிறோம்.

சந்திரன் எல்லாக் கலைகளும் நிறைந்து தோன்றும்பொழுது அதனைப் பூர்ண சந்திரன் என்கிறோம்.

அதில் 16 கலைகள் உண்டு. ஒவ்வொரு கலையாகக் குறைந்துவரும் காலத்தை ஒரு திதி என்கிறோம். ஒவ்வொரு திதிக்கு ஒவ்வொரு கலைவிதம் 15 கலைகள் குறைந்தபொழுது சந்தியன் முற்றும் காணாமற் போய்விடும். மறு திதி முதல் கலைகள் வளர்வதைக் காண்பதால் அவை வளர்வதற்குப் பிழ்வுபமாகச் சந்திரவிடத்தில் அன்பக்தமானகலை ஒன்று மிஞ்சி இருந்ததாக ஒப்புக்கொள்ளவேண்டியிருக்கிறது. அது 16வது கலை.

திதி ரூபமான காலாவச்சின்ன சைதன்யம் நித்யையாகும். காலத்திற்கு அதிஷ்டானமான ஸ்வரூபசித்தோ லலிதா மஹாநித்யையாகும். இது காமகாமேச்வரர்களின் ஸாமரஸ்யரூபமாகும். இதற்குப் பதினைந்தும் ஒன்றுமாகப் பதினாறு கலைகள் உண்டு. முதற் பதினைந்து கலைகள் நித்யைகளாம். பதினாறுவது கலை மஹா நித்யையாகும். உண்மையில் முதற் பதினைந்து கலைகள் அத்யஸ்தமாம். அவற்றின் சாபேகதிகமாக இதன் ஸ்வரூபசித்தை பதினாறுவது கலையாக வியவஹரிக்கிறோம். இவ்வுண்மைகள் பின்வரும் ஆராய்ச்சியால் அறியப்படும்.

அமாவாஸ்யைக்கும் சுக்ல பக்ஷப்ரதமைக்கும் காமேச்வரி என்ற பெயருடைய ஒரே நித்யைதான். சுக்ல பக்ஷத்விதியைக்கும் கிருஷ்ண பக்ஷ சதுர்த்தசிக்கும் பகமாலினி என்ற ஒரே நித்யைதான். இவ்வாறு பதினைந்து நித்யைகளையும் கொள்ளவேண்டும்.

ஆகையால் இவற்றினிடத்தில் திதிநித்யாதன்மை இருத்தலாகப் பாவித்தல் கற்பனையே,

என்றும், ஆகையால் காலம் அத்யாசம் என்றும் இவற்றிற்கும் மஹா நித்யைக்கும் ஸ்வரூபத்தால் அபேதமே என்றும், லலிதா மஹாத்ரிபுர சுந்தரியாதம் இந்த மஹாநித்யை காலாதீதம் என்றும் ஏற்படுகிறது.

மேற்கூறிய அபேதத்தைத் திருடப்படுத்துதல் பொருட்டு முதலில் பிந்துவில் செய்த அன்றைய நித்யா யஜனத்திற்கு முன்னும் பின்னும், எல்லா நித்யைகளின் யஜனத்திற்குப் பின்னும் பிந்துவில் மஹாநித்யையின் யஜனம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நித்யைகளைத் திரிகோண ரேகையில் பாவித்தலால் இவற்றிற்கும் திரிகுணாத்மகமான மாயாவிசிஷ்டசேதனத்திற்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பது அறியத்தக்கது. காலம் என்று ஒன்று தோன்றுவதும் மாயையின் விலாசமே. ஆக, இந்த நித்யாயஜனத்தால் ஆத்மாவின்ன சித்சக்தி காலாதிதஸ்வரூபமானது என்பது பெறப்பட்டது.

குரு மண்டல பூஜை

காரணேசுவரன் இப்பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டித்து அதனுள் பிரவேசித்தனர்; தானே ஜீவனாக விளங்குகிறார் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. கடவுள் இவ்வாறு ஏன் செய்தார் என்றோ, தனக்கு ஜீவத்வம் ஏன் வந்தது என்றோ எந்த ஜீவனும் ஆராயவேண்டியதில்லை.

வியாதிஸ்தன் தனக்கு ஏன் வியாதி வந்தது என்று ஆராய்வது வீணேயாம், தன் வியாதிக்கு மருந்து கொடுக்கும் வைத்தியரைத் தேடிச் சென்று அவர் கொடுக்கும் மருந்தை அவர் சொன்ன முறையில் சாப்பிட்டால் வியாதி நீங்கும்.

இவ்வாறே ஜீவன் தனக்குள்ள ஜீவத்தன்மையைப் போக்கிக்கொள்ள ஸத்தகுருவை நாடிச் செல்ல வேண்டும். குரு உபதேசித்த நூனத்தை அப்பிய சித்து ஜீவ பாவத்தைப் போக்கிக்கொண்டு ஜீவன் முத்தனாய் விளங்கவேண்டும்.

மருந்து உண்ணும் காலத்து அருந்து அருகுணமான உணவு முதலியவற்றை விதிக்கவும், வியாதியின் தன்மைக்கு ஏற்ப மருந்தை மாற்றவும் வைத்தியர் அருகில் இருக்கவேண்டியிருக்கிறது. இதுபோலவே நூனாப்பியாசம் செய்யும் ஒவ்வொருவரும் குருவின் சன்னிதியில் இருக்கவேண்டும். அல்லது அவரை அடிக்கடி சென்று தரிசிக்க வேண்டும்.

குருவும், பிரம்ம நூனியாயும், பிறருக்கு எடுத்து உரைக்கும் ஆற்றல் உள்ளவராயும் இருக்கவேண்டும். நூன சாத்திரங்களை ஒருவன் தானே கற்றுத் தெளிதல் முடியாது. நூனாப்பியாசத்தின்பொருட்டு ஒவ்வொருவருக்கும் குரு இருக்கவேண்டும். ஆகையால் நம் குருவுக்கும் ஓர் குரு இருந்திருக்கவேண்டும். அவர் தம் குருவிடம் நூனோபதேசம் பெற்றிருக்க வேண்டும். நம் குருவை ஸ்வகுரு வென்றும், அவரது குருவை நமக்குப் பரம குருவென்றும் வியவ ஹாரம் செய்தல் சம்பிரதாயமாகும். பரம குருவின் குருவைப் பரமேஷ்டிகுரு வென்போம். இப்படிப் பரம்பரைபில் வந்தவர்களே நூனோபதேசம் சரியாகச் செய்வர்.

வைத்திய சாஸ்திரத்தைத் தானே கற்றுத் தெளிதலும், அந்த அறிவைக்கொண்டு பிறருக்கு வைத்தியம் செய்தலும் எவ்வாறு இயலாதோ

அவ்வாறே தான் குருவிவிடத்தில் ஞானம் பெறுத
ஒருவன் தான் பயன் அடையாமையே யன்றிப்
பிறருக்கும் ஞானோபதேசம் செய்யத் தகுதியுடைய
வன் அல்லன்.

ஆகையால்நம் குருஒருகுருபரம்பரையில் வந்தவ
ராக இருத்தல் வேண்டும். அவர் செய்யும் ஞானோப
தேசத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை வர நமது குரு பரம்பரை
யின் ஞானம் நமக்கு அத்யாவசியமாகும். குருவாக்கி
யத்தில் நம்பிக்கை வைத்தல் என்பது அவரால்
உபதேசிக்கப்பட்ட ஞானம் நமக்கு மோக்ஷரூபமான
பயன் தரும் என்ற தீர்மானமேயாகும். இந்த
நம்பிக்கைக்குக் குரு பரம்பரா ஞானம் சிறந்த காரண
மாகும். பூர்ண விசுவாசம் இன்றி ஞானத்தை
அப்பியசித்தல் அஸ்திவாரம் இன்றிக் கட்டடம்
கட்டுவது போன்றதாகும். இதனால் குரு ஒரு பரம்
பரையில் வந்தவராக இருக்கவேண்டும் என்றும்,
குரு பரம்பரா ஞானம் அவசியம் என்றும் நிரூபிக்கப்
பட்டது.

குரு பரம்பரையில் முதலில் மஹாதேவரும்,
மத்தியில் சங்கர பகவத்பாதரும், கடைசியில் ஸ்வ
குருவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஈசுவரன் ஸீவர்களை உய்வித்தற் பொருட்டுத்
தானே குருவாக நின்று தன்னினும் வேறு அல்லாத
தன் ஸ்வரூப சித் சக்திக்கு ஞானோபதேசம் செய்தார்.
இரண்டற்ற நிலையையுடைய அவரது இக்காசியம்
ஸ்வரூப விமர்சனமேயாகும். அவரால் உபதேசிக்கப்
பட்டவை ஆநமங்கள் எனப்படும். சிலசமயங்களில்
சித்சக்தி தனக்கு அபின்னமான ஈசுவரனுக்கு
உபதேசம் செய்தது. அதனால் உபதேசிக்கப்

பட்டதை நிகழம் என்பர். அவ்விருவரின் ஸ்வரூபமும் ஒன்றே. இந்த சர்வரே மஹாதேவர் எனப் பட்டார். இவரே ரியாநந்த நாதராவர். இவருக்குத் தன் ஸ்வரூபத்தில் ஆவரணம் இல்லை. ஆகையால் இவருக்கு ஒரு குரு வேண்டப்படவில்லை.

இவர், நானானந்த ஸ்வரூபமானவர். இவருடைய இருசரணங்கள் பிரகாச விமர்சங்களாம். அவற்றைச் சகல சரணங்கள் என்றும் மனுவர். அவற்றினின்றுதான் வேதங்களும் சகல சாஸ்திரங்களும் பிறந்தன. அவையே எல்லா மந்த்ரங்களுக்கும் பிறப்பிடம். அச்சரணங்கள் ஒன்றற்கு ஒன்று அபேதமாம். அவற்றைக் குறிக்கும் மந்த்ரங்களால் மேல் குறித்த உண்மைகள் நன்கு விளங்குகின்றன.

ஆறாவது ஆம்நாயத்தின் கடைசியில் இம் மந்திரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன. இவ்விரண்டு மந்திரங்களும் ஒன்றே என்பது அவற்றின் பீஜாக்ஷரங்களை நோக்க விளங்கும். ஆகையால் அவற்றால் குறிக்கப்பட்ட பிரகாச விமர்சங்களுக்கு அபேதமாம். அவற்றில் பாலை, பஞ்சதசி, ஹாதிவித்யை, துரிய வித்யை, பராஷோடகியின் முதல் மூன்று பீஜங்கள், மஹா ஷோடகியின் முதல் மூன்று கடைசி மூன்று பீஜங்கள், அநுலோம விலோமமாகத் திரிதாரி ஆகியவற்றைக் காணலாம். பூர்வாம் நாயத்திற்கு முக்கிய மந்த்ரம் பாலை, தக்ஷணம் நாயத்திற்குப் பஞ்சதசி; பர்வமாம் நாயத் திற்குலோபா முத்ரா வித்யை, உத்தராம் நாயத்திற்குத் துரிய வித்யை, ஊர்த்வாம் நாயத்திற்குப் பராஷோடகி. இவை முறையே அந்தந்த ஆம்நாயங்களில் முதலில் இருக்கின்றன. மேலும் அந்தந்த ஆம்நாயத்திலுள்ள இதர மந்த்

ரங்களால் குறிக்கப்பட்ட தேவதைகள் அந்தந்த முதல் மந்த்ரத்தால் குறிக்கப்பட்ட தேவதையின் மடியும் என்றும், அந்தந்த ஆம்நாய குருமண்டலங்களுக்கும் அந்த தேவதை களுக்கும் அந்தந்த ஆம்நாய சமய வித்யேச்வரிக்கும் முடிவில் மூலவித்யையால் குறிக்கப்பட்ட சித்தகந்திக்கும் அபேதமாம். இவ்வாறே மந்த்ரராஜமாகும் மஹா ஷோடசியைப் பற்றியும் அறிய வேண்டும். த்ரிதாரி எல்லா ஆம்நாயங்களுக்கும் பொதுவாகும். மஹாஷோடசியைக் குறிக்கும் அதன் முதல் மூன்று பீஜங்களும் த்ரிதாரியும் விலோமமாவுகம் கூறப்பட்டிருப்பதால் மந்த்ரங்களை விமர்சிக்கவும் வேண்டும் என்பது குசிக் கப்படுகிறது.

சத்தாமாத்திர பிரம்மமே ஸ்பூர்த்தியாகிறது. அந்த ஸ்பூர்த்தியே பிரகாச விமர்சங்களாகப் பிரிகிறது. இவற்றின் ஸாமரஸ்யமே பரா காம கலையாம். மாயா விசிஷ்டகாரணேச்வரனே அபரா காம கலையாம். பர அபர காம கலைகளுக்கு ஸ்வரூபத்தில் பேதமில்லை. அபரா காமகலையில் பிரகாச விமர்சங்கள் தக்ல ரக்த பிந்துக்களாக வியவஹரிக்கப் படுகின்றன.

பிரகாச விமர்ச ஸாமரஸ்யமே ஸ்வரூபமாகவுள்ள சரியானந்த நாதருக்கு அபின்னமாய் விளங்குபவர் ஸ்ரீ தக்ஷிணமூர்த்தியாவர். அவருக்குப் பின் த்ரி கோணத்தின் மூன்று ரேகைகளில் குருபரம்பரையினர் கூறப்பட்டனர். இவர்கள் யாவரும் காரணேச்வரனின் வேறு அல்லர். அவர்களுக்குப்பின் இவ்வுலகத்தில் முன் அவதரித்துக் குரு பரம்பரையில் இருந்தவர்கள் திவ்ய சித்த மானவ ஓகங்களாகப் பிரித்துக் கூறப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள்

மாஸிடவேடங் கொண்டவர் ஆதலால் த்ரிகோணத் தின் வெளியில் குறிக்கப்பட்டனர், இவர்களுக்குப் பின் ஆதி சங்கரபகவத்பாதரும், அவருக்குப்பின் (தனது பரம்பரையில்) ஸ்வருகு வரையில் உள்ள வரும் நம்மை உய்விக்க அவதரித்தவரும் ஆகிய குரு பரம்பரையினராகக் குறிக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கும், திவ்ய சித்த மான வெளகங்களுக்கும், த்ரிகோண ரேகையில் அர்ச்சிக்கப்படுபவர்களுக்கும், தக்ஷிணாமூர்த்திக்கும் ரியானந்த நாதருக்கும் சிறிதளவும் பேதமில்லை.

இவ்வாறு அறிவதால் உண்டாகும் பயன்கள் பின்வருவனவாம். (1) முற்கூறியவாறு நமக்கு நம் குரு உபதேசித்த ஞானம் பரம்பராக்ருமானது. ஆகையால் இது சர்வரன் ஜீவர்கள் உய்தற் பொருட்டு உபதேசித்ததே; இதனைக்கொண்டு நாமும் உய்யலாம் என்ற புர்ணமான நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. (2) நமது குருவுக்கும், சாஸனாக்கும் சிறிதளவும் பேதமில்லை; சசனே நம்மை உய்விக்க இந்த உருவம்கொண்டு வந்துள்ளார் என்று குருவிவிடத்தில் சர்வபுக்தி உண்டாகும். இந்த நோக்கோடு குருவை வணங்குதலால் சர்வரோபாசனையின் பலமான மல விசேஷபங்களின் நீக்கம் ஏற்படுகின்றது. கண்ணுக்குத் தெரியாத சர்வரனை உபாஸித்தலினும் எதிரில் அவர் ஸ்வரூபமாகவே உள்ள குருவை உபாஸித்தலால் நிர்ரயமாக ஆதி கப்பயன் உண்டு. இதனால் குரு பரம்பரா ஞானத் தின் அவசியத்தன்மை பெறப்பட்டது. இக் குரு பரம்பரா ஞானம் குரு பாதுகாமந்த்ரத்தால் அடையப்படுவதாகும்.

தருவின் ஸ்வரூபம் பிரகாச விமர்சங்களின் ஸாமரஸ்யமாகும். அவரது சரணங்கள் அப் பிரகாச விமர்சங்களைக் குறிப்பதாகக்கொள்வது சம்பிரதாயமாகும்.

சர்வரோபாசனையைவிடக்குருவை உபாஸித்தல் சிறப்பாகும். அவருடைய கரசரணாதி அவயவங்களோடு கூடிய பூதூட்டலைத் தியானிப்பதைக் காட்டிலும் அவரது இரு சரணங்களை மாத்திரம் தியானித்தல் சிறப்பாகும். அச்சரணங்களைச் சுல்ல ரக்த பிந்துக்களாகத் தியானிக்கலாம். அவற்றிலும் சிறப்பாகப் பிரகாச விமர்சங்களாகத் தியானிக்கலாம். அச்சரணங்களைத் 'தன்னுடைய ஸ்வஸ்வரூபத்தில் இருப்பதாகப்பாவிக்கலாம். அவற்றின் ஸாமரஸ்ய ஸ்வரூபத்தைத் தன் ஆத்மாவிற்கு அபின்னமாகத் தியானித்தல் மிகச் சிறப்பாகும். இதுவே ஜீவப் பிரம்மைமாய ரூபமான அக்ஷர ரூபம் தருவதாகும்.

இக்குருமண்டல தேவதைகளின் மந்திரங்களை ஆராய்வதால் ஓர் உண்மை வெளிப்படுகின்றது, குரு பரம்பரையில் உள்ள ஒவ்வொரு குருவிற்கும் ஒரு நாமம் உண்டு. அந்த ஒவ்வொரு நாமமும் பிரம்மத்தின் ஸ்வரூப லக்ஷணமாக அமைந்திருப்பதை அறிதல் வேண்டும். அவைபோலவே திகை பெற்றவனின் திகை நாமமும் இருத்தல் காணலாம். இவ்வாற்றால் சரியானந்தநாதர் முதல் நம்குரு வரையில் உள்ள ஒவ்வொருவருடைய ஸ்வரூபமும் பிரம்மமே. சாதகனுடைய ஸ்வரூபமும் பிரம்மமே. ஆகையால் பாரமார்த்திகத்தில் சாதகனாகும் குருவுக்கும் சர்வரண தேவதைக்கும் அபேதமே, என்ற உண்மை அறியப்படுகின்றது.

ஆவரண பூஜை

சகல பிரபஞ்சமும் புத்தி விருத்திக்கு விஷயமாகும். ஆனால் அது கண்ட கண்டமாக அறியப்படுகிறது. பிரவிருத்திபரமான அம்மனத்திற்கு அப் பிரபஞ்சப்பகுதிகள் நாம ரூபங்கள் மாத்திரம் உடையவையாய் விளங்குவதால் அவை அனுகூலமாகவோ பிரதிகூலமாகவோ அறியப்படுகின்றன. அவ்வாறு அவை பந்தத்திற்கு ஏதுவாகின்றன. சத்துவம் மிகுந்துள்ள மனத்திற்கோ அவை ஒவ்வொன்றும் முற்றிலும் நிறைந்த பிரகாச மாத்திரமான சிறந்த தொன்றற்கு விளங்கும் ஸ்தானமாகக் காணப்படும். புத்தி விருத்திக்கு விஷயமாகும் இப்பகுதிகளை ஆவரணம் என்பர். அவை ஒன்பதாக ஸ்ரீ சகரத்தில் கொள்ளப்பட்டுள்ளன. ஒன்பதும் ஒன்பது சகரமாக வியவஹரிக்கப்படுகின்றன.

ஒவ்வொரு சகரத்திலும் ஒரு சக்ரேச்வரியும், அதன் கிரணங்களாகப் பல யோகிகளும், ஒரு முத்ரா தேவதையும், ஒரு ஸித்தி தேவதையும் பாவிக்கப்படுகின்றன.

ஸ்ரீவ பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிஷ்டாத்திரி ஞானநந்த ஸ்வரூபினியாகும் சித்சக்தியாகும். இதற்கும் சக்ரேச்வரிக்கும் யோகிகளுக்கும் ஸித்திமுத்ரா தேவதைகளுக்கும் பாமார்த்திக ஸ்வரூபத்தில் சிறிதளவும் பேதமில்லை. இவ்வாவணையோடு ஆவரண பூஜை செய்யவேண்டும்.

யோகிகள் சக்ரேச்வரியின் கிரணங்களாதலால் அவற்றிற்கும் சக்ரேச்வரிக்கும் பேதமில்லையென்றும், அச்சக்ரேச்வரியே ஸித்திமுத்ரா தேவதைகளாக விளங்குகின்றதென்றும், அச் சக்ரேச்

வரிக்கும் லலிதா மஹாத்ரிபுர சுந்தரிக்கும் சிறிதள
வும் பேதமில்லை என்றும், பஞ்ப பூதாத்மகமான இப்
பிரபஞ்சமெல்லாம் சித்தாக்தியே என்றும், அது த்ரி
புடியை விளக்குகின்ற தன் சாக்ஷிவடிவ தன் ஆத்மா
வாகும் என்றும் ஒவ்வொரு ஆவரண பூஜைசெய்
யும் பொழுதும் சாதகன் முறையாகப் பாவனை செய்
தல் வேண்டும்.

பஞ்சபஞ்சிகை தேவதைகளையும் இவ்வாறே
அபேத பாவனையுடன் பூஜை செய்யவேண்டும்.

ஷட்தர்சன பூஜை

பக்தன் தன் உபாஸ்ய தேவதையை நோக்கி
“எல்லா மதங்களும் நியே ஆனாய்” என்று கூறுதல்
யாண்டும் காணலாம். ஆகையால் அந்த அந்த
மதங்களில் எது எது தெய்வமாகப் பிரதிபாதிக்கப்
பட்டிருக்கின்றதோ அதுவெல்லாம் நமது உபாஸ்ய
தேவதையாகும் என்று கொள்ளப்படுகிறது. அவ்
வாறு கொள்வதால் அம்மதங்களைப் பின்பற்ற
வேண்டும் என்று அல்ல. பிற மதங்களைத் தூற்று
தல் கூடாது என்னும் சமரச நோக்கை வளர்க்கவே
யாகும். இல்லையேல் மனத்தில் பேத எண்ணங்கள்
வளர்ந்து, அது ரஜோகுணம் நிறையப்பெற்று,
விபேஷம் வளரும். மனச்சாந்தி இல்லாமற்போகும்.
சாக்தர்களாகிய நாம் ஸ்வாநுபூதிக்கு முயல
வேண்டுமே ஒழிய, பிற மதத்தினருடன் வாதம்
செய்யவேண்டியதில்லை. இக்கொள்கையை வலி
யுறுத்தவே ஷட்தர்சன வித்யார்ச்சனம் விதிக்கப்
பட்டது.

ஷடாதார பூஜை

நம்முடைய தேகத்துள் இருப்பதாகப் பாவிக்கப்

படும் மூலாதாரம் முதலிய ஆறு ஆதாரங்களும் புத்தி விருத்திகளே யாகும். அந்தந்த ஆதாரத்தில் இருப்பதாகக் கூறப்பட்ட கணபதி முதலிய ஒவ்வொரு தேவனையும் அந்தந்த விருத்தி விசிஷ்ட சைதன்யமாகும். இவை எல்லாவற்றிற்கும் அதிஷ்டான ஸ்வரூபமாய் இருப்பது சாக்ஷி சைதன்யமே. ஆகவே மூலாதாரம் முதலிய ஆறு ஆதாரங்களில் உள்ள தெய்வங்களுக்கும் தன் ஆத்மாவிற்கும் அபேதமே ஸித்திக்கின்றது. இப்பாவனையுடனே இப்பூஜை செய்தல் வேண்டும்.

குலதீபம்

குண்டலினி சக்தி ஷடாதாரங்கள் வழியாகச் சென்று பிரம்மரந்திரத்தில் உள்ள பரசிவத்துடன் ஒன்றுவதாகப் பாவனை செய்யப்படுகிறது. இது செல்லும் மார்க்கத்திற்குக் குலமார்க்கம் என்று பெயர். இது பாவனையே யாகையால் குலம் என்பது அந்தக் கரணமேயாகும்.

இந்த அந்தக் கரணத்தின் விருத்திகள் மூன்று வகைப்படும். அவை துவைதவிருத்தி சாக்ஷி விருத்தி அகண்டாகாரவிருத்தி என்பனவாம்.

இது குடம் என்பதில் அந்தக்கரண விருத்தி இந்திரிய வாயிலாக வெளிச்சென்று குடத்தின் ஆகாரம் அடைகிறது. அப்பொழுது குடத்தை ஆவரித்துள்ள ஜீலாஞ்ஞானத்தை அந்தக்கரண விருத்தி நிராக் செய்யும். விருத்தி யவர்களின் சேதனமும் கடாவசின்ன சேதனமும் ஒன்றாகும். பஞ்சபூத தாரியமாகிய குடம் ஜடமாகையால் அது தானாக விளங்காது. அதனை அந்தக்கரண பிரதிபிம்பித சைதன்யம் அதாவது சிதாபாஸன்

பிரகாசிப்பிக்கச் செய்யும். இதுவே நாம் உலகப் பொருள்களை இந்திரிய வாயிலாக அறிதலாம். இது துவைத விருத்தியாகும்.

“நான் குடத்தைப் பார்க்கிறேன்” என்ற த்ரிபுடி ஞானம் நமக்கு உண்டாகிறது. இதில் நான் என்பது பிரமாதாவாகும், அதாவது அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்யமாகும். குடம் என்பது பிரமேயம். பார்க்கிறேன் என்பது ப்ரமாணம். இம்மூன்றையும் ஒரே காலத்தில் சிதாபாஸனால் விளக்க முடியாது. இம்மூன்றிலும் அதிஷ்டானமாய் இருக்கும் சாக்ஷியே இந்தத் த்ரிபுடியைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும். இது சாக்ஷிவிருத்தியாகும். கயிற்றில் பாம்பு தோன்றுதல், கனவு முதலிய அவித்யா விருத்திகளையும், பயம், சம்சயம், மனோராஜ்யம் முதலிய மனோ விருத்திகளையும் விளங்கச் செய்வது இந்தச் சாக்ஷியே.

“நான் பிரம்மமாக இருக்கிறேன்,” என்று சொகுபத்தையே விஷயம் செய்யும் விருத்தியானது பாவனாதார்ட்டியத்தால் அகண்டமாக ஆனபொழுது அதற்கு அகண்டகார விருத்தி என்று பெயர். இதில் பிரத்யக் அபின்ன பிரம்மம் உண்மையில் விருத்திக்கு விஷயமாகாதது; ஆயினும், சுத்தசத்து வப் பிரதான அந்த அகண்டகார விருத்தியினால் பிரத்யகாத்மாவை மறைக்கும் மூலாஞ்ஞானம் ஒழிக்கப்படும். சுவயம் பிரகாசமான பிரத்யகாத்மாதானாகவே விளங்கும். இதுவே முக்தி நிலையாகும்.

மேற்கூறிய பிரத்யகாத்மாவே சாக்ஷி சைதன்யமாகும். இது அஸங்கமானது. இதனுடைய பிரதிபிம்பம் அல்லது ஆபாஸமே சிதாபாஸன் எனப்படுவது. இந்தச் சிதாபாஸன் உண்மையில் அந்தக்

கரண உபஹித சைதன்யமே. அதுவே சாக்ஷி யாகும். அதுவே பிரத்யகாத்மா. அது தான் அந்தஸ்தேஜஸாகும். அது உள்ளே இருந்து தன்னை விளக்கப் பிற தேஜசுகளை வேண்டாது தானே விளங்குவதாகும்.

பிரபஞ்சத்திலும், சச்வரனிலும் உள்ள தேஜோ ரூபமான ரைதன்யமோ முதலில் பரோஷமாக அறியப்படுகிறது. ஜீவப்பிரம்மைக்கப்பரூப அகண்டாகார விருத்தி நூனத்தால் அதுவே பிரத்யகாத்மாவாக அபரோஷமாகிறது. இந்த பாவனையே குலதிபத்தால் அறியப்படுகிறது.

இதில் இரண்டை ஒன்று ஆக்குவதென்பது இல்லை என்பதும், ஐக்கிய பாவனை மாத் திரம் போதாது என்பதும், தத்துவம் பதார்த்தங்களின் நூனம் கொண்டுதான் இது அடையப்படும் என்பதும், குலதிபமாக விசேஷார்க்கியத்தை ஜீவலிங்கச் செய்வதால் பெறப்படுவதாகும்.

காமகலா தியானம்

நித்தணமானதும் சச்சிதானங்களே லக்ஷணமாக உடையதுமான பிரம்மம் தியேயம் ஆதற் பொருட்டு அதற்குக் காரணநி அவயங்களோடு கூடிய உருவங்கள் பெரியோர்களாலும் சாஸ்திரங்களாலும் சுற்றிக்கப்பட்டன. அவற்றைக் குறிக்கும் தியானங்களும் மந்த்ரங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன. அவ்வுருவங்கள் தாயின் வடிவமான ஸ்திரீயுருவமும் பிரம்மத்திற்குக் கற்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படிப்பட்டதே நம் உபாஸனா தேவதையாகும் ஸ்ரீலலிதையின் சுகளரூபம்.

சம்சாரச் சுழலில் அகப்பட்டுத் துன்பப்படும் ஒருவன் சற்குருவை நாடிச் சென்று கண்டு பணிந்து தன்னை உய்விக்க வேண்டுகிறான். கருணாமூர்த்தி யாகிய ஆசார்யர் அவனுக்கு மஹாவாக்கிய உபதேசம் செய்கிறார். உபதேச மாத்திரத்தினாலேயே நான் பிரம்மம் என்ற அனுபூதி அவனுக்கு வரப் பெறுதது கண்டு, சாஸ்திர வாக்கியங்களாலும் ஸத்தர்க்கத்தாலும் நன்கு விளக்குவார். அப்பொழுதும் அவனுடைய முகக் குறிப்பால் அவன் ஞானம் வரப்பெறுமை கண்டு இவன அக்ருதோபாஸகன், ஆகையால் மல விசேஷங்கள் நங்கப் பெறுதவன், ஞானம் பெறுதற்கு அநுகுணமான உபாசனை இவன் செய்தல் வேண்டும் என்று தீர்மானித்துத் தியானம் செய்தற் பொருட்டு ஓர் வித்யையையும் அது குறிக்கும் ஓர் சகள ரூபத்தையும் உபதேசிப்பார். குருவாக்கியத்தில் பூர்ண நம்பிக்கை வைத்து அந்த உருவத்தைச் சிஷ்யன் தியாவிக்கிறான். அத் வைத சாஸ்திரம் நன்கு விளங்காமையால் முதலில் இவனால் அஹங்கிரஹமாகத் தியானம் செய்ய முடிவ தில்லை, ஆகையால் பரோக்ஷமாக அநியப்பிடும் அந்த உபாஸன முர்த்தியின் உருவத்தின் அழகில் ஈடுபடுகிறான். தியான பாடவத்தால் அவ்வுருவம் அவன் எதிரில் தோன்றிவிடுகிறது. இப்படி உபாஸித்த ஒரு பக்தன்முன் அம்பாள் ஸர்வாங்க ஸாந்தரியாய்த் தோன்றி விடுகிறான். அப்பொழுது அவன் மனநிலை எவ்வாறு இருக்கும் என்பது ஆராய வேண்டியது ஆகும்.

ஜீவப்பிரம்மைக்கிய ஞானம்தான் மோக்ஷத்தைத் தருவதாகும்; அதற்கு ஸஹகாரியாக உள்ளது அஹங்கிரஹ ரூபமான தியானம்; ஆத்மாவேயாகும்

லலிதைக்கு ஸுகளரூபமோ உண்மையல்ல, என்னும் அறிவுரையை சற்குருவானவர் சீடனுக்கு உபதேசிப்பார். சிஷ்யன் அடிக்கடி அவரைச் சென்று தரிசித்து வந்தால்தான் இத்தகைய உபதேசம் திரும்பத் திரும்பப் பெறுவான். அதனால் தனக்கு அன்னியமாகத் தேவதை இருப்பதாகத் தியானித்தலைவிட்டு அபேதமான தியானத்தில் இறங்குவான். அவ்வாறு இல்லாது முதற்கண் தனக்குக்கூறிய சுகள ரூபமே உண்மையானது என்று ஹடத்துடன் செய்த தியானத்தால் எதிரில் காணப்படுகிறது தேவதையின் ரூபம்.

தாயாக அம்பாளை உபாஸிப்பிலும் அவள் எதிரில் சர்வாங்க சுந்தரியாய்த் தோன்றியபோது ஓர் தவறு ஏற்பட வழியுண்டு. அவளுடைய பெண்மை அழகில் சாதகனுடைய மனம் ஈடுபடுமாயின் வந்தது அவார்த்தம். சாதகன் மீளா நரகப்படுகுழியில் விழ்கிறான். கருணை மிக்க தாயே யாயினும் இத்தகைய தவறல் ஏற்படும் பாபத்தைப் போக்குதற் பொருட்டு அவனுக்குத் தண்டனை கொடுக்கிறாள். பல ஜன்மங்கள் அத்தண்டனை அனுபவித்துப் பின் அம்பாளையே அஹங்கீரஹமாக உபாஸித்து நிற்கதி அடையவேண்டிவரும். ஆகையால் உபாஸனை செய்யுங்கால் இத்தகைய தவற்றினின்றும் சாதகனைக் காத்தற் பொருட்டுக் காம கலாத்தியானம் இன்றியமையாததாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இக் காமகலாத்தியானமும் இருவகையாகச் சாதகனின் பக்குவ நிலையைப் பொருத்திருக்கிறது.

திரேயம் பெண் உருவம் உடையது. ஆதலால் அதன்கண் மனத்தை ஈர்க்கும் அங்கங்கள் மூன்று

உண்டு. அவை வக்தரம், வகோஜம், குறியம் என்பனவாம்.

தேவியின் இந்த ஸ்தூல அங்கங்களைச் சாதகன் தன் உடலில் உள்ள அப்பாகங்களோடு அபேதமாகப் பாவிக்கலாம். இது சாதாரணமான பாவனையாகும்.

அவற்றை முறையே ஜீவஜகத் பரமாகப் பாவித்தல் உத்தமமானதாகும். திரிகுணக்மகமான மாயா விசிஷ்ட சைதன்யம் சகலத்திற்கும் பிறப்பிடமாகும். அதனால் அது யோனி என்னும் பெயரைப் (அபிதானம்) பெற்றது. உண்மையில் அது யோனி அல்ல, ஸர்க்கம் என்றால் சிருஷ்டி, விசேஷமாக அதாவது பிரம்மாண்டம் முதல் பிண்டாண்டம் ஈறுகஸ்தூல ஸுக்ஷ்மங்களாகச் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட சிருஷ்டியே விஸர்க்கமாகும். அது த்விபிந்து ரூபம். அதுவே வகோஜம் என்ற அபிதானம் பெற்றது. குரியனுடைய கிரணங்களைப் பெற்றுப் பூமிக்கு வெளிச்சம் தருவது சந்திரனாகும். கூடஸ்த சைதன்யத்தின் பிரகாசம் அந்தக்கரணத்தில் பிரதிபலித்துத்தோன்றும் சிதாபாஸன் சந்திரன் போன்றவன். அவன் சாக்ஷியின் பிரகாசத்தைக்கொண்டே பிரமேயத்தை விளக்குவது ஈண்டு அறியத்தக்கது. ஆகையால் அவன் வக்தரம் என்னும் பெயரை அடைகிறான். இம்முன்றன் ஸ்வரூபங்களை ஆராய்ந்து நிச்சயம் செய்ய அவை சம்வினமாத்திரமான ஒரே பிந்துவாக முடிகின்றன. இதனையே சித்சக்தி என்கிறோம். இதனால் சாதகனாகிய தனக்கும் உபாஸ்ய தேவதையாகிய லலிதைக்கும் அபேதம் சித்திக்கின்றது. பிரம்மமே நான் என்னும் முடிவான அனுபவம் ஏற்படும். இதுவே காம கலா விமர்சனமாகும்.

சாமயிக பூஜை

சாமயிக பூஜை தேவி உபாஸகர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அசாதாரண தர்மமாகும், பாபரிய சாமக் கிரியைகளை வைத்துக்கொண்டு ஸபர்யை செய்ய முடியாவிட்டாலும் உபாஸகன் சாமயிக பூஜை ஒன்றி லாவது கலந்துகொண்டால் போதுமானது.

ஆசாரியன் அக்ருதோபாஸகனாகிய சிஷ்யனுக்கு மஹாவாக்கிய உபதேசம் செய்தோ ரெய்யாமலோ அதற்குத் துல்யமான ஒரு வித்யையும், அதற்கு ஒரு தேவதையின் ஸ்வரூபமும், அதை ஆராதிக்கும் முறையும், அதை அஹங்கிரஹமாகக் தியானிக்கும் வழியும் உபதேசிக்கிறார். இவை முழுதும் மந்திர தீபாடியின் பார்ப்படும்.

இம்மந்திர தீக்ஷை பெற்றவரே சாமயிக பூஜையில் கலந்துகொள்ள அதிகாரியாவர். இதன் சம்பந்தமாகச் சாமயிகர் அறியவேண்டிய சிலகொள்கைகளும் பின்பற்றவேண்டிய சில விதிகளும் உள்ளன.

ஸபர்யை நடக்கும் இடத்திற்குப் பைரவி சக்ரம் என்று பெயர். அங்கு ஒரு பரம்பரையைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் கூடலாம். இம்மார்க்கத்தைச் சேர்ந்த வேறு பரம்பரையினரும் வரலாம். ஸபர்யை நடப்பதைக் கேள்வியுற்ற அப் பரம்பரையினர் யாவரும் வந்து கலந்து கொள்ளலாம் என்பது சம்பிரதாயமாகும். இதில் கால தேச வர்த்தமானங்களையும் கவனிக்கவேண்டியிருக்கிறது.

பைரவி சக்ரத்தை வந்தடைந்த யாவரும் துவிஜர்களே; பூஜோத்வாஸனம் வரையில் வேறுபாடு இல்லை.

சிஷ்யர்களின் கூட்டத்தை மண்டலி என்று வியவஹரிப்பதுண்டு. மண்டலி என்பது ஸமுஹம் அல்லது தொகுதி என்று பொருள்படும். சிஷ்யர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் லௌகிக சம்பந்தம் உடையவரல்லர். சம்பந்தம் இல்லாதவரை ஒரு தொகுதியினர் என்று கூறுதல் பொருந்தாது. அங்குக் கூடியவருள் முக்கியமானவர் குருவாவர். அவருடன் ஒவ்வொரு சிஷ்யனுக்கும் தனித்தனியாகச் சம்பந்தம் உண்டு. குரு ஒருவனைச் சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்ட பின் அச்சிஷ்யனுக்குச் சிஷ்யத் தன்மையிலிருந்து விடுபட்டுச்செல்ல உரிமையில்லை. விரும்பினால் குரு அவனை விலக்கலாம். ஆகவே, சிஷ்யனுக்குக் குருவுடன் உள்ள சம்பந்தம் பரம்பரையாகிய சங்கிலியில் சிஷ்யன், தான் கடைசி வளையமாக இருந்து தனக்கும் தன் குருவுக்கும், பரம குருவுக்கும், பரமேஷ்டிகுருவுக்கும், இவ்வாறு சரியானந்த நாதர் வரையிலுள்ள வர்களாகிய அச்சங்கிலியின் ஒவ்வொரு வளையத்துக்கும் பரம்பரா சம்பந்தம் உடையவனாய் இருக்க அந்தச் சங்கிலி போன்ற தொகுதிக்கு மண்டலி என்று பெயர். ஒருவன் மண்டலப் பிரவேசம் செய்விக்கப்பட்டான் என்றால் குருவினால் சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுக் குரு பரம்பரா ஞானம் தரப்பட்டான் என்பது பொருள். ஆகவே, மண்டலி என்றால் சிஷ்யர்களின் கூட்டம் என்ற பொருளை உடையது என்பது கௌணர்த்தமாகும்.

தன் குருவின் பிற சிஷ்யர்களில் ஜ்யேஷ்டர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கவேண்டும். இங்கு ஜ்யேஷ்டத்தன்மை இந்தக் குருவைத் தனக்கு முன் அடைந்தமையாகிய கால அளவைப் பொருத்ததாகும்.

சாமயிக புஜைசெய்ய விரும்புவோர் ஒவ்வொரு வரும் ஸமஷ்டி புஷ்பாஞ்சலி மந்திரத்தைச் சொல்லி ஸ்ரீசக்கிரத்தில் உபாஸ்ய மூர்த்திக்குப் புஷ்பாஞ்சலி கொடுப்பதன் மூலம் தம் விருப்பத்தைத் தெரிவிக்க வேண்டும்.

பூஜகனால் குரு முதலில் உபசரிக்கப்பட்டுக் குரு பாத்திரம் கொடுக்கப் பெறுவார். பின் கௌள சந்நியாசிகள் வந்திருந்தால் அவர்களும், பிறமண்டலியைச் சேர்ந்த பெரியோர்களும் உபசரிக்கப்பட வேண்டும். அவர்களுக்குப் பின் ஸ்ரீ கிஷ்யர்களில் பூர்ண தீக்ஷை பெற்ற ஜ்யேஷ்டர்கள் உபசரிக்கப்படுவர். பிறகு பஞ்சதசி பாலை ஆகிய மந்த்ரங்கள் உபதேசம் பெற்றவர்கள் வரிசையாக உபசரிக்கப்படுவர். இங்கு உபசாரம் என்பது சந்தனம் முதலியன கொடுத்தலாம். கூடியுள்ள சாமயிகர் தம் தம் ஆத்ம பாத்திரத்துடன் வந்திருக்கவேண்டும். வேறு பாத்திரங்களில் தத்துவசோதனம் செய்தல் இரண்டாம் பக்ஷமேயாகும்.

எல்லோரும் குரு ஆத்ம தேவதா யஜனங்களை நின்றுகொண்டுதான் செய்யவேண்டும். பூர்ண தீக்ஷை பெற்றவர் உட்கார்ந்தும் செய்யலாம். தத்துவ சோதனம் மட்டும் எல்லோரும் உட்கார்ந்தே செய்யவேண்டும். பிறகு நின்றுகொண்டு ஆத்ம பாத்திரத்தைச் சிரசில் வைத்துக் குருவிடம் சமர்ப்பித்து வணங்கி ஆத்ம பாத்திரத்தைப் பெற்று உட்காரவேண்டும். இவ்வளவு கட்டுப்பாடும் குருவேண்டியவாறு மாற்றிவிடலாம்.

முதலிலேயே சமஷ்டி புஷ்பாஞ்சலி கொடுத்தாகிவிட்டது. பின் இடது கையில் தத்துவ முத்

திரையால் திவிதிய சகலத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு அதை விசேஷார்க்கியத்தில் சிறிது தோய்த்து அந்தப் பிந்துவையும் வலது கையில் சின் முத்திரையால் கொண்ட புஷ்பத்தையும் ஒரே சமயத்தில் ஆசார்யரின் பாதகமலங்களில் ஸ்வசுரு பாதுகா மந்த்ரத்தை உச்சரித்துத் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு மூன்று முறை செய்து குருவின் சிரசில் மேற்கூறியவாறு பரமசுரு பரமேஷ்டி குரு பாதுகா மந்த்ரங்களால் மும்மூன்றுமுறை தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். பின் தன் திருதயத்தில் ஆத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மா, ஞானாத்மா என்னும் ஆத்ம சதுஷ்டயத்தை அவ்வவற்றிற்கு உரிய மந்த்ரங்களைக் கொண்டு தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். பிறகு ஸ்ரீ சக்ரத்தில் கணபதி, பாலை, ஸௌபார்க்கிய வித்யை அல்லது மஹா ஷோடசி என்னும் மந்த்ரங்களால் முறையே மும்மூன்றுமுறை தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். பிறகு அங்கப் பிரத்தியங்க உபாங்க தேவதைகள் பரை ஆகியவற்றிற்குத் தர்ப்பணம் செய்ய வேண்டும். பிறகு சண்டி முதலிய பிற எல்லாத் தேவதைகளுக்கும் தர்ப்பணம் செய்து முடிவில் மனுமடியும் தன் மூல மந்த்ரத்தால் மூன்று முறை தர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். அதன்பின் உட்கார்ந்து கொண்டு திவிதிய சகலத்தைக் காணத்தில் சேர்த்து ஆத்ம பாத்திரத்தை இடது கையில் கபரல முத்திரையால் தாங்கிக்கொண்டு வலது கையால் மூடிக்கொண்டு தத்துவ சோதனம் செய்யவேண்டும். பின்னர் குருவினிடத்தில் உத்தரவு பெற்று விசேஷார்க்யத்தை ஹோம புத்தியுடன் ஸ்வீகரித்து ஆத்ம பாத்திரத்தைக் குல பாத்திரத்தில் கழுவிச் சாமான்னியார்க்கியத்தால் தூய்

மைப்படுத்தித் துடைத்து ஸ்வர்ணத்தாலும் புஷ்பத்தாலும் நிறைவித்துக் குருவிவிடத்தில் அர்ப்பணப்படுத்து வணங்கவேண்டும்.

ஸபர்யை நடக்கும் இடத்திலும் சாதகர் பலர் கூடியுள்ள இடத்திலும் வணங்கும்பொழுது பஞ்சாங்க நமஸ்காரமே போதுமானது. குருவின் சன்னிதானத்தில் அவசியமானால் அவருடைய உத்தரவு பெற்றே ஜபம், பூஜை, கிர்த்தனம், பாராயணம் முதலியன செய்தல்தரும். தாம் பின்பற்றும் சாக்தக்கொள்கையை எவ்வளவுக் கெவ்வளவு இரகசியமாக வைத்துக்கொள்கிறார்களோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு அது அதிகப்பயனைத்தரும். பிறர் அறிய வேண்டி முத்திரைகளைக் காட்டுதல் அழகல்ல. குருவுக்கும் முத்திரைகள் காட்டக் கூடாது என்பது சம்பிரதாய விதியாகும்.

குருவிவிடத்தில் உபதேசமாகப் பெற்ற ஞானத்தை அடிக்கடி அப்பியஸிக்கவேண்டும். அப்பியஸிக்கும் முறையும் குரு சொன்னபடியே இருக்க வேண்டும். இதற்குத் தகுதியான வித்யை, முறை முதலியன ஒவ்வொரு சாதகனுடைய பக்குவ நிலைக்கு ஏற்ப வெவ்வேறுக இருக்கும். ஆகையால் தத்தமக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களைத் தன் ஆசார்ய விடத்திலேதான் கேட்டு அறிந்துகொள்ளவேண்டும். இதன் பொருட்டுச் சிஷ்யன் அவ்வப்பொழுது குருவைக் கண்டு தரிசித்துப் பணிந்து தான் செய்யும் சாதனைகளைத் தெரிவித்துவரவேண்டும். இத்தகையதுதான் சாமயிக பூஜை.

ஸ்ரீவித்யோபாசனையின் பிற அங்கங்களைப் போலவே சாமயிக பூஜையும் ப்ரதிக உபாசனையின்

பலமும் அஹங்கிரஹ உபாசனையின் பலமும் அவரவர் பாவனைக்கு ஏற்றவாறு தருவதாகும்.

த்விதீய சகலம் ஈச்வர ஸ்வரூபமாகும். விசேஷார்க்கியம் ஐகத்தின் ஸ்வரூப விமர்சனத்தைக் குறிக்கும். தத்துவ முத்திரையால் த்விதீய சகலத்தைப் பிடித்து விசேஷார்க்கியத்தில் தோய்த்தலால், சிவாதி அவனி பரியந்தமான தத்துவங்களின் ஸ்வரூபம் விமர்சித்தத் தகுந்தது என்று ஏற்படுகின்றது.

கட்டை விரல் சிவத்தையும் ஆள்காட்டி விரல் ஜீவனையும் மற்ற மூன்று விரல்களும் முற்றையே ஆணவம், மாயை, கன்மம் என்னும் மும்மலங்களையும் குறிப்பனவர்கும். சின்றுத்திரையில் கட்டை விரலுடன் ஆள்காட்டி விரல் சேர்ந்திருக்கும். மும்மலங்களாகிய கஞ்சகங்கையுடையவன் சீவன். அக்கஞ்சகங்கள் அற்றது சிவம். அதன் ஸ்வரூபம் சைதன்யம். இது சின்றுத்திரையால் புஷ்பத்தைக் கொள்ளுதலால் அறியப்படுகிறது, இது ஜீவனைப் பற்றிய விமர்சமாகும்.

குரு ஈச்வரனே ஆவர்; அவர் திருவடிக் கமலங்கள் பிரகாச விமர்சங்களாகும்; அப் பிரகாச விமர்சங்களின் ஸாமரஸ்யமே சித் சக்தியாகும்.

குரு பாதுகாயஜனத்தால், ஐகத் ஜீவ பரங்களாக விளங்குவது பிரகாச விமர்ச ஸாமரஸ்யமான சித்சக்தியாகும் என்பது பொதுவாக விளங்கும்.

ஸ்வகுருவின் ஸஹஸ்ராரத்தில் பரம குருவும், பரம குருவின் ஸஹஸ்ராரத்தில் பரமேஷ்டி குருவும் பாவிக்கப்படவேண்டும். ஆகையால் ஸ்வகுருவின் சரசிலேயே பரமகுரு பரமேஷ்டி குரு பாதுகாயஜனங்கள் செய்யப்படுகின்றன.

ஸ்வகுரு பாதுகா மந்திரத்தால், எப்பொழுதும் அபரோக்ஷமாகவே அறியப்படும் ஆன்மாவின் ஸ்வரூபம் சச்சிதானந்தம் என்று நிகுபணம் செய்யப் படுகிறது. இது த்வம்பதலக்ஷியார்த்தமாகும்.

பரமகுரு பாதுகா மந்திரத்தால், பரோக்ஷமாக, மாயா விசிஷ்ட சைதன்னியம் என்றும் பிரபஞ்சத் திற்கு நிமித்தேதாபாதான விவர்த்தகாரணன் என் றும் அறியப்படும் ஈச்வரனின் ஸ்வரூபமானது, ஆராய்ச்சியால் நிகழ்பிரபஞ்சமாயும், மாயை என்ற ஒன்று சிறிதும் தன்னிடத்தில் இல்லாததாயும் ஸ்வச்சமாய்ப் பிரகாச விமர்ச ஸாமரஸ்யமாய் விளங் கும். இதுவே சச்சிதானந்த கன பிரஸ்ஸம். இது தத்வத லக்ஷியார்த்தமாகும்.

பரமேஷ்டி குரு பாதுகா மந்திரத்தாலோ, முன் பரோக்ஷமாக அறியப்பட்ட பிரஸ்ஸம் இப்பொழுது பிரத்தியகாத்மாவாகும் தன் ஆத்ம தேஜஸ்ஸாக அபரோக்ஷமாக அறியப்படுகிறது. இது அஸி என்றும் பதார்த்தமாகும்.

ஆக, குரு யஜுனத்தால் அஹம்பிரஹ்மாஸ்மி யென்னும் அனுபவரூப ஜீவப்பிரஹ்மைக்யாநு சந்தானம் செய்யப்பட்டதாகும்.

பின் ஆத்மா, அந்தராத்மா, பரமாத்மா, ஞானாத்மா யஜுனங்கள் சாதகன் தன் றிறுதயத்தில் செய்கிறான்.

ஆத்மா — ஸ்தூலதேக அபிமானியாகிய ஜீவன் (விச்வன்)

அந்தராத்மா — சூக்ஷ்ம தேக அபிமானியாகிய ஜீவன் (தைஜஸன்)

பரமாத்மா — காரணதேக அபிமானியாகிய
ஜீவன் (பிராக்குன்)

ஞானாத்மா — சர்வதேக அபிமானியாகிய
ஸமஷ்டி ஜீவன்

இந்த ஆத்ம யஜ்ஞத்தால் பஞ்சகோச விலக்ஷணமானதும்; தேகத்திரயங்களாகும் த்ரிபுரங்களுக்கும் அதிஷ்டானமானதும் ஆகிய லலிதாத்ரிபுர சுந்தரியாகும் சித்சக்தியே தன் ஆத்மா என்று மயக்கமற அறிதலாகும். இதுதான் பரிசுத்தமான அந்தர் ஸ்யோதிஸ்ஸாகும். இது, ராஜோகுண தமோகுண காரியங்களான விஷேப மலங்கள் நீங்கப் பெற்ற சுத்தாந்தக்கரணத்தால்தான் அவ்வாறு அறியப்படும். அவ்வாறு அறிதலே, ஜீவோத்தமம் என்றும் பாவம் நீங்கப்பெற்று பிரஹ்மவாஹம் என்ற அசைக்கமுடியாத நிச்சயத்தை யடைந்து நின்றலாகிய ஆத்ம சோதனமாகும்.

ஸ்ரீ சக்ரம் பிரம்மாண்ட பிண்டாண்ட ரூபமான பிரபஞ்சத்தைக் குறிப்பதாகும். அதன்கண் பிந்துவில் மூல மந்தரத்தால் தேவிக்கு யஜ்ஞம் செய்யப் படுகிறது. சிதானந்த இச்சா ஞான கிரியா ஸ்வரூபினியாகிய தேவியே அஸ்திபாதி பிரிய நர்மரூப வடிவமாக உள்ள பிரபஞ்சமாக விளங்குகிறாள் என்று அறியப்படுகிறது. உண்மையை ஆராய்ந்து பார்க்க நாமரூபங்களும் இச்சாஞான கிரியைகளும் மாயா காரியங்களாக ஏற்படும். ஆகையால் எஞ்சி நிற்கும் அஸ்தி பாதி பிரியரூபமாகத் தேவி பிரபஞ்சத்தில் விளங்குகிறாள் என்று ஏற்படும். அதாவது, அவள், கண்ட கண்டமாக அறியப்படும் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அகண்ட ஞானமாகும். உண்மையில், அறியப்படும் ஒவ்வொன்றும் ஆன்மாவினால்தான்

விளங்குகிறது. அதாவது, பிரபஞ்சத்தின் விளக்கம் ஆத்மாவின் ஸ்வரூப விளக்கமேயாகும். இதனைத் தான் விமர்ச சக்தி என்கிறோம். இதுதான் ஞானம். பிரகாசம் சிவம், விமர்சம் சக்தி. இப்பிரகாச விமர்சங்களின் ஸாமரஸ்யமே ஆனந்தமாகும். ஸாமரஸ்யம் என்றால் அவை இரண்டும் ஒன்றேயாகும் என்னும் உணர்வாம். இவை விசாரம் செய்யும் பொருட்டுப் பிரித்துக் கூறப்பட்டவையாகும். வஸ்து, தான் விளங்குவது பிரகாசமாகும். அது விளங்குவது என்பதை அறிவதற்கு அதன்கண் உள்ள சக்தி எதுவோ அது விமர்சமாகும். இந்த விமர்சமே ஜகத்ஜீவ பரங்களாக விளங்குகிறது. இந்த விமர்சம்தான் உண்மை (ரத்) என்று அறிவதால் இரண்டற்ற நிலை ஏற்படுகிறது. இதுதான் ஆனந்தம்.

சாதகனுக்குப் பிரபஞ்சத்தில் இந்த விமர்ச சக்தி பரோக்ஷமாக அறியப்படுகிறது. இதுதான் ஈசுவரனுடைய ஸ்வபாவ சக்தி. பிந்துவில் யஜனம் செய்யப்படும் மந்த்ரங்களால் குறிக்கப்படும் எல்லாத் தெய்வங்களும் இந்த ஸ்வாபாவக் சக்தியின் மயூகங்களாக அறிதல் வேண்டும். ஆகையால் அவற்றிற் தம் தெவிக்கும் ஸ்வரூபத்தில் பேதரில்லை என்பது அறிதல் வேண்டும். இதைக் குறிக்கவே முடிவிலும் மூல மந்த்ரத்தால் யஜனம் செய்யப்படுகிறது.

இதற்குப் பின் த்விதிய சகலத்தை ஆத்ம பாத் திரத்தில் உள்ள தேஹதுவில் சேர்த்து அப்பாத்திரத்தை இடது கையில் கொண்டுள்ள கபால முத்திரையினால் தாங்கி வலது கரத்தலத்தால் முடிக்கொண்டு தத்துவ சோதனம் செய்யப்படுகிறது.

த்விதிய சகலம் ஈசுவரனைக் குறிக்கும் என்று முன்னமே கூறினோம். அவன் மாயா விசிஷ்ட

சைதன்ரியம் ஆவன். விமர்சிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத் திலும் மாயை நாமரூபங்களாகவும் சைதன்ரியம் அஸ்திபாதி பிரியங்களாகவும் உள்ளன. இவையன் றிப் பிரபஞ்சம் வேறு இல்லை. இப்பிரபஞ்சத்திற்கும் ஈசனுக்கும் சிறிதளவும் பேதமில்லை. எங்கேயோ இருப்பதாக எண்ணப்படும் ஈசன் நம்முன் பிரபஞ்ச மாகத் தோன்றுகின்றான். ஆக, ஈசனில் உள்ள மாயா பாகத்தைப் பிரபஞ்சத்திலுள்ள நாமரூபங்களி லும், ஈசனின் சைதன்ரியத்தைப் பிரபஞ்சத்தி லுள்ள அஸ்திபாதி பிரியங்களிலும் பார்த்தலே நிவிதிய சகலத்தைக் காரணத்தில் சேர்த்தலாம்.

ஆத்ம பாத்திரத்தைப் பிரதிஷ்டிப்பதற்கு ஏற் பட்டுள்ள மந்திரத்தை ஆராய்ந்தால் ஆத்ம பாத் திரத்தின் ஸ்வரூபம் விளங்கும். அது ஹம்ஸ: நம: என்பதாகும்—அது அஹம், ஸ: என்னும் இரண்டு சொற்களின் சேர்க்கையால் வந்ததாகும். இச் சொற் களில் அஹம் ஜீவியையும், ஸ: ஈசுவரனையும் குறிப் பனவாகும். சமான் அதிகரணத்தால் இவ்விரண் டுக்கும் அபேதம் கொள்ளப்படுகிறது. ஆக, இம் மந்திரம் மஹாவாக்கிய துல்யமாய் நின்று ஜீவப் பிரம்மைக்கியத்தைப் போதிப்பதாகும். இம்மந்திரத் தால் பிரதிஷ்டிக்கப்படுவதால் ஆத்ம பாத்திரம் ஈசுவரசித்துக்கு வேறு அல்லாத சாஷி சைதன்ரிய த்தைக் குறிப்பதாகும்.

முன்னர், ஈசுவரனே இப்பிரபஞ்சமாக இருக் கிறான்; அதாவது, ஈசுவரனுக்கும் இப் பிரபஞ்சத் திற்கும் பேதமில்லை என்பது பெறப்பட்டது. இனி, அந்தத் நிவிதிய சகலத்தோடு கூடிய விசேஷார்க் கியத்தை ஆத்ம பாத்திரத்தில் கொண்டிருப்பதற்கு ஓர் விமர்சனம் உண்டு.

இப்பிரபஞ்ச மெல்லாம் விளங்குவது சாக்ஷி
 சைதன்னியத்தால்தான். அதாவது, நாமரூபங்கள்
 அஹம்பத லக்ஷியார்த்த சித்தால்தான் விளங்கு
 கின்றன. ஆதலால் பிரபஞ்சத்திற்கு இருப்பு சாக்ஷி
 சைதன்னியத்தில்தான். இச்சாக்ஷி சைதன்னியமோ
 சச்சிதானந்த கனமாய், பிரபஞ்சத்தில் அஸ்திபாதி
 பிரியமாய், ஈசனிலும் அவ்வாறே சச்சிதானந்த கன
 மாய் உள்ளது. இவ்வுண்மையைச் சந்தேக
 விபரிதங்களின்றி அறிந்தவன் இப் பிரபஞ்சத்தைத்
 தானாகப் பார்ப்பான். ஈசனையும் தானேயாக அறி
 வான். ஆகையால் இவன் “என்னிடத்திலிருந்தே
 சகலமும் பிறந்தன. என்னிடத்திலேயே ஸர்வமும்
 பிரதிஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளன. என்னிடம்தான் ஸர்வ
 மும் லயம் அடைகின்றன. அந்த அத்விதிய
 பிரஹ்மம் நானாய் இருக்கிறேன்” என்று சிறிதும்
 கூசாமற் கூறுவான். இங்கு நான் என்றது ஜீவ
 பாவம் உடையவனைக் குறிக்காது.

இத்தகைய ஆரூட ரூபிக்கு பிஞ்சுவது
 அஹம், அஹம் என்னும் ஸாபேக்சிக ஸ்புரணம்
 ஒன்றுதான். அந்த ஸ்புரணமே அறிவாகையால்
 அதனை அறிய வேண்டுரு அறிவு இன்மையால் அத்
 தகைய நிலையை அடைந்த பாக்கியவான் அதனைப்
 பிறர்க்கு எவ்வாறு விளக்குவான்! அவனே அறி
 வாடு, அறியமாட்டானே!!

அத்விதியமாய்ச் சன்மாத்திரமாய் இருந்த பிரம்
 மத்தை ஆர்யரித்த மாயை அப்பிரஹ்மத்திற்கு ஈச்
 வரத்தன்மை உண்டாக்கிச் சப்தார்த்த வடிவப்பிர
 பஞ்ச நிருஷ்டிக்குக் காரணமாயிற்று. இச்சிருஷ்
 டியை விட தத்துவங்களாகச் சைவ சாக்த ஆகமங்கள்
 பிரித்துக் கூறுகின்றன. அவை சிவாதி அவனி

பரியந்தமானவை. இவை சிருஷ்டி முதல் பிரளயம் வரையில் இருந்து போக்கியப் பொருள்களாகவும் போகங்களாகவும், போகாயதனமாகவும் உள்ளமையால் தத்துவங்கள் என்று வியவஹரிக்கப்படுகின்றன.

எண்டு ஓர் ஐயம் நிகழ இடம் உண்டு. இத்தத்துவங்களில் முதற்கண் காணும் சிவம் சக்தி இரண்டும் கூட மேலே குறிக்கப்பட்டது போன்ற தத்துவங்களா? இவையும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் அடங்கியவையா? எனின், ஆம் என்றே கூறிவிடலாம். ஏனெனின், ஒன்றான ஆன்மாவானது சிவம் என்றும் சக்தி யென்றும் பிரிதற்குக் காரணமான க்ஷோபம் அதவிடத்தில் உண்டானது மாயையால்தான். ஆகையால் அவை இரண்டும் 36 தத்துவங்களில் சேர்ந்தவையே. உண்மையில், பிரஹ்மமானது சிவம் என்றோ சக்தி யென்றோ இரண்டாகப் பிரியவும் இல்லை. அதவிடத்தில் க்ஷோபம் ஏற்படவும் இல்லை. பிரஹ்மத்தில் மாயை சேரவும் இல்லை. இவ்வாறு கற்பித்துக் கூறியது அஞ்ஞானியாகிய ஜீவன் உய்தற் பொருட்டாகும். பிரபஞ்சமோ சிருஷ்டி ஆகவேயில்லை. ஆயினும் ஜீவன் பிரபஞ்சம் என்று ஒன்று இருப்பதை அறிகிறான். அவன் பொருட்டு இவ்வாறெல்லாம் சாஸ்த்திரம் பிரவர்த்தித்துள்ளது.

இத்தத்துவங்களை ஆராய, அவையெல்லாம் ஐகத்து, ஜீவன், எசன் ஆகிய மூன்றனுள் அடங்குவன. இவற்றின் ஸ்வரூபமோ முன்னே ஆராய்ந்தபடி சித்தகனமான பிரஹ்மமேயாம். இச் சித்தகனத்தை வித்யா ஸ்வரூபினியாகிய சித் சக்தி யென்று வியவஹரிக்கிறோம்.

கண்ட கண்டமாகக் கொசுமான தத்துவங்க
னெல்லாம் இப்பொழுது பூர்ணமான சித்சக்தியாக
விளங்கும். இதுவே ஜீவனுடைய சாக்ஷி சைதன்யி
யம் என்பது மறக்கக்கூடாது. இது த்ரிபுடியில்
அடங்கும் எல்லாத் தத்துவங்களும் விளங்குவதற்
குக் காரணமாகி, தான் விளங்குவதற்கு
வேண்டுன்று வேண்டாது நின்றலால் இதனைத்
துபீய வித்யையால் குறிப்பர்.

இந்தப் பிரஹ்மபின்ன சித்சக்தி நிரவயவி.
காலதேச வஸ்துக்களால் பரிச்சேதமற்றது.
ஆகையால் பூர்ணமானது. இது ஈச்வர பிரபஞ்சங்
களில் பூரணமாக உள்ளது. இங்குச் சேவலிடத்
திலும் பூர்ணமாக உள்ளது. பூர்ணமான பிரஹ்மத்
தில் இருப்பு உடையதாய்ச் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இப்
பிரபஞ்சமும் ஸ்வரூபத்தால் பூர்ணமாகத்தான்
உள்ளது. பிரபஞ்சம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டாலும் பிரஹ்
மத்தின் பூரணத்தன்மைக்கு ஷானி இல்லை. ஆகை
யால் பிரபஞ்ச உபசமமான நிலையிலும் இருப்பது
பூரணமே.

இத்தகைய அகண்ட ஞானம் ஏற்படவே இத
மாகா விருத்தியே இல்லாமற் போகும். அப்பொ
ழுது ஸாபேஷிகமான அஹமாகா விருத்தியும்
இல்லாது கேவல ஸ்பிரணமாத்திரம் நிற்கும்.

இத்தகைய அநில-ஞ்ஞமான ஆராய்ச்சி ஸர்
வேச்வரனின் வேறல்லாது மாஸிட வேடம் பூண்டு
என்னை உய்விக்க அவதரித்த குருதேவரின் பிரகாச
விமர்ச ஸ்வரூப பாதகமலங்களின் துணை ஒன்று
கொண்டே செய்யப்பட்டது.

இத்தத்துவசேர்தனம் செய்யுங்கால் அவ்வெல்
லாத் தத்துவங்களும் இடது கையிலுள்ள ஆத்ம

பாத்திரத்தில் உள்ளதாகப் பாவனை செய்யவேண்டும். முடிவில் குருவி னிடத்தில் “இவற்றை ஹேமாம் செய்கிறேன்” என்று கூறி அவரது உத்தரவு பெற்று அவ்வாத்மபாத்திரத்தில் உள்ளதை ஹேமாம் செய்யும் புத்தியுடன் ஸ்விகரிக்கவேண்டும். இது கிரியையில் குடிப்பதாகக் காணப்பட்டாலும் பாவனையுடன் செய்யின் ஹேமாமேயாகும். எல்லாத் தத்துவங்களும் என் ஆன்மாவாகிய சிதக்னியில் ஹேமாம் செய்துவிட்டேன் என்ற எண்ணம் உடையவனாகவேண்டும். ஹேமாம் செய்யப்பட்ட நெய் எரிந்து தன் நாமரூபம் முற்றும் அழிந்து அக்வி ரூபமாக மாறிவிடுவதுபோல இத்தத்துவங்கள் தன் ஆத்மாவின் ஸ்வரூபமான சின்மயமாக விளங்கும். எங்கும் எல்லாம் சின்மயம் ஒன்றேயாய் விளங்க இரண்டற்ற அந்நிலையில் ஏற்படும் அநுபவம் ஆனந்தம் ஒன்றுதான். இது பாற்றாவஸ்து ஜனித ஆனந்தம் அன்று. மது முதலிய பாஹியப்பொருள்களால் பெறக்கூடிய ஆனந்தம் ஒரு சமயத்தில் முடிவடைந்து அதனால் துக்கத்திற்கு ஏதுவாகும். அவற்றை ஞானாப்பியாசத்திற்கு ஸஹகாரிகளாக மாற்றிக்கொள்ளும் திறமையும் மன வலிமையும் சாதகனுக்கு இருக்குமாயின் அவற்றால் யாதொரு துன்பமும் விளையாது. அவற்றைப் பசு துல்யமாய் உபயோகித்துக்கொண்டு தந்தர சாஸ்திரங்களின் வசனங்களைத் தனக்கு ஆதாரமாகக்காட்டுவானாயின் அவன் தன்னைத் தான் ஏமாற்றிக்கொள்பவன் ஆவன். முடிவில் மிளா நரகப்படுகுழில் விழ்வான். அப்பொருள்களிலிருந்து பெறும் ஆனந்தமானது பிரியம், மோதம், பிரமோதம், ஆனந்தம் என்று சாஸ்திரங்களால் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. அது தன்

ஆன்மாவின் ஸ்வரூப ஆனந்தமே என்று சந்தேக
விபரீதங்களின்றி அறிபவன் அவற்றை ஸ்விகரிக்க
லாம். அவற்றை ஸ்விகரிக்கும் மனநிலை ஒருவ
னுக்கு உள்ளதா என்பது அவனுக்கு அவனே
பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமேயன்றிப் பிறரால் அறி
யப்படுவது அன்று தனக்கு அவ்வயர்நிலை உண்டு
என்று நினைப்பவனும், பிராந்தியால் அவ்வாறு
நினைத்தற்கு இடம் உண்டு. ஆகையால் குரு ஒரு
வர்தான் அவனைச் சோதித்து அறிவதற்கு உரிய
அறிவும், பெருமையும், அருபவமும் உடையவர்.
ஆகையால் அவர் உத்தரவு பெற்றே அவற்றைத்
தன் ஆன்ம விசாரத்திற்கு ஸஹகாரிகளாக உபயோ
கிக்கலாம். இவற்றைப்பற்றிய விசாரம் இவ்வாறுக
இருக்க, இக்கேள்வியை மாயக்கந்திரம் நம் குணானந்த
மண்டலியினருக்குப் பிரவேசமே இல்லை என்பது தெளி
வாக அறிய வேண்டும். “நாம்தாம் ஆத்ம
விசாரம் செய்துவிட்டோமே நமக்கென்ன மனம்
சலனம் ஆகிவிடுமா? நமக்குக் கட்டுப்பாடு உது?”
என்றெல்லாம் வாய் வேதாந்தம் பேசினிட்டு அவ்
வழியில் இறங்கலாகாது என்பதை வற்புறுத்தவே
இவ்வளவும் எழுதப்பட்டது. இவையையும் குரு
நாதரின் அஹமதி பெற்றே வெளிப்படுத்தப்பட்
டவை என்பதை உணர்ந்து ஸாதகர்கள் என்னை
மன்னிப்பார்களாக.

ஆகையால், சாதகன் தான் செய்யும் சாதனை
குருவின் ஸ்வாஸ்தியில் தான் செய்யவேண்டும். அச்
சாதனைக்குக் கொள்ளும் சாமக்கிரியைகளும் அவர்
அறிய, அவர் முன்னிலையில் தான் உபயோகிக்க
வேண்டும். ஆதலால்தான், மேற்படிய தத்துவ
சோதனம் செய்த சாதகன், இத்தத்துவங்களெல்

லாம் என் ஆன்மாவிலேயே இருப்புடையன என்
னும் பாரமார்த்திக ஞானம் உடையவனாயினும்,
தான் செய்வது ஹேராமம் என்ற எண்ணம் இருப்பி
னும், விசேஷார்க்கியத்தை ஸ்விகரித்தல் அதாவது
சுடித்தல் என்றும் வியாவஹாரிக ஞானத்துடன்
இருப்பதால், தவறாமல் குருவை நோக்கி, “நான்
ஹேராமம் செய்கிறேன்” என்று கூறி அவர் அனுமதி
பெற்றபின் தான் ஸ்விகரிக்கவேண்டும்.

சுண்டுப் பிரஸங்கானுஸாரமாக ஓர் விசேஷ
தர்மம் எடுத்துச்சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. பெரி
யோர்களால் விரதங்கள் எடுத்துத்தரப்பட்டவர்கள்
பிறரும் அவ்விதங்களை அப்பெரியோர்கள்
இல்லாதபொழுதும் அவர்கள்கூறிய வழியில் செய்ய
லாம், அல்லது பிறரை உதவியாகக் கொண்டும்
செய்யலாம். நம்முடைய பராபூசை அத்தகையது
அன்று. மேற்கூறிய விரதங்களிலோ ஞானத்தின்
அவசியம் இல்லை; ஓர் சாதனை முடிந்தபின் மற்ற
ஒன்றை மேற்கொள்வது என்பதும் இல்லை. இப்
பராபூசையோ சாதகனுடைய பக்ருவ நிலைக்கு ஏற்ப
மானும். ஆகையால், பூசை செய்ய விரும்புபவன்
அல்லது ஜபம், பாராயணம் முதலியவற்றைச்செய்ய
விரும்புபவன் தன் குருவினிடத்துக் கூறி உத்தரவு
பெற்றுக்கொண்ட பிறகு தான் செய்யவேண்டும்.
தான் பெற்ற தீகைஷ்டியே பெற்ற பிறர் செய்வதைப்
பார்த்து நாமும் அவ்வாறெல்லாம் செய்வோமென்று
பலவற்றையும் தொடங்கக்கூடாது. அதனால்லவா
குரு இருக்கும் ஊரிலேயேவசிக்கும் சிஷ்யன் அவரை
நானொன்றுக்கு மும்முறை சென்று தரிசித்து வர
வேண்டுமென்றும், பக்கத்து ஊரில் இருப்பவன்
நானொன்றுக்கு ஒருமுறையாவது சென்று வணங்கி

வரவேண்டுமென்றும், தொலைவில் இருப்பவர் மாதத்திற்கு ஒரு முறையாவது சென்று அடிபணிந்து வரவேண்டுமென்றும், இவ்வாறெல்லாம், கடமை விதித்துள்ளது. ஆகையால் ஞானாபிப்பாசத்திற்கு அநுகுணமான இப்பூசை செய்பவர் தன்குருவை அருகில் வைத்துக்கொண்டுதான் பூசை செய்யவேண்டும். அவர் அறியாமல் பூசைசெய்வது தவறு. அவர் அனுமதி கொடுத்தால் செய்யலாம். அவர் அருகில் இல்லாமற் செய்வதால் உள்ள நன்மையை விடத் தீமைகளே மிக அதிகம். இவ்வாறு கூறுவதற்குக் காரணம் மேலே திக்தர்சனமாகக் காட்டப்பட்டது. விரிவாக நேரில் அறிந்து கொள்ள வேண்டியதே தவிர எழுதுவதற்கில்லை.

ஒரு குருவினிடம் தீகை பெற்றவன் அக்குருவால் ஏற்படுத்தப்பட்டுத் தன் ஸஹ சிஷ்யர்களால் கையாளப்படும் வழக்கங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். பிற மண்டலத்தினர் வழக்கங்களைத் தம் பூஜையில் புதுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. சாஸ்திரத்தைவிடச் சம்பிரதாயமே வலிவுடையது. இது நன்கு அறியப்பட வேண்டும்.

நிற்க, ஹோமபுத்தியால் விசேஷ திரவ்யத்தை ஸ்வீகரித்தபின் ஸாதகனுக்கு எல்லாம் ஆனந்தமயுமாய்க் காணப்பட அதில் அவன் திளைக்கிறான். இந்நிலை இவ்வாறு இருக்கும் என்று ஒருவர் மற்றொருவருக்கு எடுத்துச்சொல்லக்கூடியதல்ல. இவ்வுயர்நிலை அடைந்தவன் மறுபடியும் தேவியினால் பிரேரேபிக்கப்பட்டு உலகநிலைக்கு வரலாம். அப்பொழுது அவனுக்கு அவ்வனுபவம் ஸ்வபாவமாக மனத்தில் இருக்கவும் “நான் எவ்வளவு பாக்கியவான்.

நான் க்ருதார்த்தனுனேன். எனக்கு இங்கிலே என்
 (குருநாதரின் கருணையாலல்லவா வந்தது," என்று
 அவன் நினைத்து அதனால் அவனுக்கு அவரிடத்
 தில் க்ருதக்ருதாபுத்தி ஏற்படுர். அதனால் தன்னை
 அவருக்கே அடிமையாக ஸமர்ப்பணம் செய்து
 விடுவான். அதுதான் ஆத்ம-பாத்ர ஸமர்ப்பண
 மாகும். இது ப்ராபஞ்சிக வியவஹாரம் ஆதலால்
 வெறும் பாத்திரத்தை ஸமர்ப்பணம் செய்யலாகாது.
 அதனை நன்றாகக் குலபாத்திரத்தில் கழுவி, சாமான்
 வியார்க்கியத்தால் சுத்தி செய்து, துடைத்து,
 அலங்கரித்து, சுவர்ண புஷ்பங்களால் நிரப்பி-
 கொண்டு, நின்று, சிரசில் வைத்துக்கொண்டு "நீர்
 என் ஆத்மாவுக்கு நாயகர் ஆகையால் இவ்வென்னை
 ஸமர்ப்பணம் செய்கிறேன், ஏற்று, உய்விக்கவேண்
 டும்" என்று வேண்டிக்கொண்டு ஸமர்ப்பணம்
 செய்யவேண்டும். ஈண்டு உய்விக்க வேண்டுவது
 "இவ்வுயர்நிலையிலேயே என் மனம் என்றும் நிலைத்
 திருக்க அருள்வாய்" என்று கேட்டுக்கொள்வ
 தாகும்.

ஸமர்ப்பணம் செய்த பாத்திரம் அவரால் திருப்
 பிக் கொடுக்கப்பட்ட பின்னர்தான் வேறு விஷயங்
 களில் சாதகன் பிரவர்த்திக்கலாம்.

இனி, ஸபர்யைக்குக் குருவானவர் வந்திராஸ்ட்
 டால் சிஷ்யன் தனது சிரசில் உள்ளதாகப் பாவிக்க
 கப்படும் ஸஹஸ்ராரத்தின் மத்தியில் உள்ள திரி
 கோணத்தில் வெண்மையானகலையுடுத்திக்கொண்டு
 தனது இடது தொடைமீது வீற்றிருக்கும் தனது
 சக்தியைத் தனது இடது கையால் ஆலிங்கனம்
 செய்துகொண்டிருப்பதாகப் பாவித்து, அவரது
 திருவடிகளைத் தர்ப்பணம் செய்வதாகப் பாவித்து

ஸ்வகுரு பாதுகா மந்திரத்தால் தன் கிரசில்
ஸ்வகுருவுக்கு மூன்றுமுறை தர்ப்பணமும், அவர்
கிரசில் பரம குருவும், அப்பரம குருவின் கிரசில்
பரமேஷ்டி குருவும் இருப்பதாகப் பாவிக்கவேண்டு
மாதலால், கிஷ்யன் பரமகுரு பரமேஷ்டி ஆகியவர்
களுக்கூ உரிய தர்ப்பணங்களைத் தன் கிரசிலேயே
செய்துகொள்ளவேண்டும்.

சில மண்டலிகளில் ஸ்வகுரு அங்குப் பிரஸன்
னராயிருந்தாலும் கிஷ்யர்கள் தங்கள் கிரசிலேயே
குருதர்ப்பணம் செய்வதை நண்டு ஆறியவேண்டும்.
பிறகு விசேஷார்க்கியத்தை ஸ்விகரிப்பதற்குப் பூஜை
செய்ப்பவர் அங்குக் கட்டியிருப்பவர்களில் மிக்க
ஜ்யேஷ்டரையும், மற்றவர் பூஜைசெய்பவரையும் உத்
தரவு கேட்டுப் பின்னரே ஹோமம் செய்யவேண்டும்.
பூஜை செய்பவர் கலிஷ்டராயினும் சாதகர் அவ
ரிடம் உத்தரவு பெறுவதே சம்பிரதாயமாதும். சாம
மிகரில் தமக்கு ஜ்யேஷ்டரில்லாவிடில் பூஜை செய்
பவர் தம் குருவிடம் உத்தரவு பெறுவதுபோல்
பாவனைசெய்துகொண்டு ஸ்விகரித்தல் வேண்டும்.

குருவும் பரமகுருவும் அங்கு இருப்பவராயின்,
குருவுக்குத் தர்ப்பணம் குருவின் திருவடிகளிலும்,
பரமகுருவுக்கு அவர் திருவடிகளிலும், பரமேஷ்டி
குருவுக்கு அப்பரம குருவின் கிரசிலும் தர்ப்பணம்
செய்தல்வேண்டும். விசேஷார்க்கிய, ஸ்விகாரத்திற்
குப்பரமகுருவிடம் உத்தரவு பெறவேண்டும். வணங்
கும்பொழுது முதலில் பரமகுருவையும் பிறகு ஸ்வ
குருவையும் வணங்கவேண்டும். பாத்திர ஸமர்ப்
பணமும் பரமகுருவிடத்தில்தான்.

பூஜை செய்பவர் எல்லார்க்கும் கடைசியில்தான்
குருதர்ப்பணம் செய்யவேண்டும். அவர் ஸ்ரீபாத்.

திரத்திலிருந்து குருதர்ப்பணமும், ஆத்ம பாத்திரத் திலிருந்து ஆத்ம சதுஷ்டயமும் செய்யவேண்டும்.

விசேஷார்க்கியப் பிரதிஷ்டையின் முடிவில், குரு வந்திராவிட்டால், குரு பாத்திரத்தில் உள்ள அர்க்கியத்தை ஆத்ம பாத்திரத்தில் ஏற்றுக் கொண்டு, குருபாத்திரத்தைக் குலபாத்திரத்தில் கழுவி, சாமான்னியர்க்கியத்தால் சுத்தி செய்து, துடைத்து, கந்த புஷ்பங்களால் அலங்கரித்து, சுவர்ண புஷ்பங்களால் நிரப்பித் தன் சிரசில் வைத்துக்கொண்டு, மானஸிகமாகக் குருவின் ஸ்தூல தேகத்தையும், பின் பொது ஸ்வரூபமாகிய ப்ரகாச விமர்சங்களையும் தியானித்துக்கொண்டு அப்பாத்திரத்தைக் குருபாத்திர மண்டலத்தில் வைத்து விடவேண்டும். பின் ஆத்ம பாத்திரத்திலுள்ள அர்க்கியத்தைத் தன் குருஸ்விகரிப்பதாகப் பாவித்துத்தான் ஹோமம்செய்துகொண்டு, பின் அப்பாத்திரத்தைக் கழுவாமலும், மண்டலத்தில் வைக்காமலும் விசேஷார்க்கியத்தால் நிரப்பி ஆத்மசோதனம் செய்யவேண்டும். தர்ப்பண சோதனங்களுக்கு உரிய விசேஷார்க்கியம் த்விதீய சகலத்தோடு கூடியதாக இருக்கவேண்டும்; ஈசுவரன் இல்லாது பிரபஞ்சம் இல்லை அல்லவா!

அவிபாத்திரம்

அவிபாத்திரம் தன் குருவினிடத்திலேயே திகைப்பெற்ற தன் மனைவிக்குத்தான் தரலாம். தம்மை வீரர்களாக நினைத்துக்கொண்டு பிறர்க்குத் தரலாகாது. தன்மனைவிக்குத் தருவதைக் காட்டிலும் நித்திய சுவாஸிஸீஸ்வரூபிணியாகிய அம்பாளுக்குத் தருவது மிகச் சிறப்பாகும். ஏனெனில், அதற்குரிய மந்த்ரங்களின் அர்த்தம் அறிந்தவர்களே அப்பாத்

திரத்தைப் பெற்றதும் தகுந்தவராவர். அப்
பொருள்களை அறிந்தவர்களாயினும் தன் மனைவி
யல்லாத பிற சுவாசிகளானால் அவர்கட்கு அப்
பாத்திரம் தருவது இக்காலத்திற்குத் தகுந்தது
அன்று; தரக்கூடாது என்பது விதி அல்ல.

அளி பாத்திரம் முதல் புற்று மகாரங்களை
யுடையது. அவை அக்ஷி ஜல, பிருதிவி, தத்துவங்
களைக் குறிப்பனவாகும். பஞ்சிகரணமே அல்லாது
தீர்விர்த்கரணமாகவும் ஸ்தூலப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டி-
குறிக்கப்படுவதுண்டு. எவ்வாறாயினும், இப்பாத்திர
மானது தோன்றும் பிரபஞ்சத்தைக் குறிப்பதாகும்.

ஞானம் வந்த பின்னும் பாதிதாநுவிருத்தி
யினால் பிரபஞ்சம் தோன்றிக்கொண்டுதான் இருக்
கும். அது ஸோபாதிகப் பிராந்தியின் காரியமாகும்.
ஆகையால் அது தோன்றிக்கொண்டிருக்கும். கயிற்
றில் பாம்பு போன்று நிருபாதிகப் பிராந்தியின்
காரியமாயின் ஞானம்வந்த சமகாலத்தில் பிராந்தி
நீங்கும்.

இப்பிரபஞ்சத் தோற்றம் ஆரூட ஞானிக்குப்
பாதகமாகாது. அதனை அவன் இந்திரஜால வித்
தையால் உண்டான பொருள்களைப்போல் நினைப்
பான். ஆனால் சாதகனே அதன் தோற்றத்தால்
மிக்க அல்லல் அடைவான். பரோஷமாக அறிந்த
ஜீவப்பிரபஞ்சமையுடைய ஞானத்திற்கே கேடு வந்துவிடும்.
மனம் பிரபஞ்சிக விஷயங்களில் ஆழ்ந்துவிடும்.

பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்குக் காரணமான சித்சக்தி
தான் ஸம்பகையாவள். அவள் சிதானந்த இச்சா
ஞான சிரியா ஸ்வரூபினியாவள். சிதானந்த பாகத்
தால் பிரபஞ்சத்திற்கு விவர்த்த காரணமாகவும்,

இச்சா ஞானகிரியையால் பரிணாம காரணமாகவும் அவள் இருக்கிறாள்.

இச்சா ஞான கிரியைகளே பிரபஞ்சத்தில் நாம ரூபங்களாகத் தோன்றுகின்றன. இந் நாம ரூப நாட்டமே ஞானத்திற்கு விரோதியாகும். இப்பிரபஞ்சத்தை ஈச்வரிக்கு அர்ப்பணம் செய்யவே, அதாவது ஈசுவரிக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் அபேத நிச்சயம் செய்யவே நாமரூபங்கள் அஸாரமாகி அஸ்திபாதி பிரியங்கள் மாத்திரம் ஸாரமானதாக மிஞ்சும்.

கற்பித ஸர்ப்பம் அதற்கு அதிஷ்டானமான கயிற்றின் விசேஷ யதார்த்த ஞானத்தினால் அதில் மறையும்; அதாவது கயிருகத் தோன்றும். அது போலவே கற்பித நாம ரூபங்கள் அதிஷ்டான சித்தில் மறையும். நாம ரூபங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ள துவைத விருத்திகள் அடங்கி அகண்டாகார விருத்தி ஏற்படும். இதனால் விரோதியாகிய அஞ்ஞானம் ஸம்ஹாரம் செய்யப்படும். இது ஈச்வரியின் பிரசாதமாகும். இதுதான் சாதகன் விரும்பியது.

இவ்வளவு ஆராய்ச்சி இல்லாது அளி பாத்திரம் கொடுப்பதைவிடக் கொடுக்காமையே நல்லது. அளிபாத்திரம் கொடுக்காவிட்டால் பூஜைக்குக் குறைவு ஏற்படாது.

சுவாஸி பூஜை

மாயா விசிஷ்ட காரணேச்வரனைவிட வேறல்லாத சிதானந்த இச்சா ஞானகிரியா ஸ்வரூபினியாகிய சித் சக்தி பிரபஞ்சமாக விளங்குகிறாள். இவள், தான் நிலைத்தற்கு வேறு ஆதாரம் வேண்டாது தன் மகிமையாகிய அகண்ட ஞானத்திலேயே நன்கு பிரதிஷ்டிதமாயுள்ளாள். இவளே சுவாஸினியாவாள்.

இச்சொல்லால் உலகத்துப் பெண்டிரை வழங்குவது
கௌணமேயாகும்.

சித்தசக்தியாகிய இச்சுவாஸினியுடன் இரண்டறக்
கலத்தலே சுவாஸினி புஜையாம். அதாவது, தன்
னுடைய அந்தக்கரண உபஹித சைதன்வியமே
சித்தசக்தி என ஐயமின்றி அறிதலாம்.

இனி, உலகத்துப் பெண்டிராகிய சுவாஸினி
களைப் புஜிப்பதற்குரிய சம்பிரதாயக் கட்டுப்பாடுகளை
ஆராயவேண்டியுள்ளது. சுவாஸினிகள் திஷ்டை
பெற்றவர்களாகத்தான் இருக்கவேண்டும். அவர்
களுள்ளும் தன் குருவிவிடத்தில் திஷ்டைபெற்ற
தன் மனைவியே தன் புஜைக்குச் சிறந்தவர்.

சுவாஸினியை அழைத்து ஓர் அழகிய ஆசனத்
தில் அமரச்செய்து கந்தபுஷ்பங்கள் அணிவித்துப்
பாத்திரம் தரல்வேண்டும். அச்சுவாஸினி அம்ரு
தத்தை விதிப்படி குருதர்ப்பணம் செய்து ஹோம
புத்தியுடன் ஸ்விகரிக்கவேண்டும். பின் வஸ்த்திர
ஆபரணங்களுடன் தாம்பூலம் கொடுத்துச் சிறந்த
உணவு உண்பித்துச் சந்தோஷிப்பிக்க வேண்டும்.
இப்புஜையால் உலகத்து ஸ்திரீகளெல்லாம் தேவி
யின் ஸ்வரூபமாகப் பார்க்கும் ஸாதனம் சாதகனுக்கு
ஏற்படும்.

திஷ்டை பெற்றவர்கள் ஒருவரும் கிடைக்கா
விட்டால் ஓர் சுமங்கலியை அழைத்துக் கந்தம்
புஷ்பம் வஸ்திரம் ஆபரணம் தாம்பூலங்களைக்
கொடுத்து மாயா பிஜத்தால் ஸத்யோ திஷ்டைசெய்து
விசேஷார்க்கியம் தரல் வேண்டும். பிறகு பொஜனம்
செய்வித்துச் சந்தோஷிப்பிக்கவேண்டும்

தலைபெற்ற சுவாஸினி தனக்கும் சித்சக்திக்கும் உள்ளவளும் பேதமில்லை என்ற தருடஞானமுள்ளவரானால் சக்கரத்தில் சுவாஸினி ஸ்ரூபினியாகிய அம்பாளுக்குத் தர்ப்பணம் உபசாரங்கள் செய்வதே அன்றி, அச்சுவாஸினியிடத்திலும் தர்ப்பணோபசாரங்கள் செய்யலாம். பேத புத்தி மிக்குள்ள இக்காலத்தில் இவ்வாறு செய்யாமையே நல்லதற்கும். இதனால்தான் தலை பெறுதவரையும் சம்பிரதாயம் அநியாதவரையும் பூஜை நடக்கும் இடத்தில் செர்க்கக் கூடாது என்பர் பெரியோர்.

சாமான்னியார்க்கிய உத்வாஸனம்

சாமான்னியார்க்கியம் குருசாஸ்த்திர வாக்கியங்களால் பெறப்பட்ட ஜீவப்பிரம்மைக்கிய பிரதிபாதகஞானமாகும். பரோஷமாக அறியப்பட்ட இந்தஞானத்திற்குக் குருவியால் பெறப்படும் மஹாவாக்கிய உபதேசமே உயிர்நாடியாகும். இது ஸாமான்னியார்க்கியப் பிரதிஷ்டையில் ஸ்ரீரத்னாவைச் சேர்த்தலால் குறிக்கப்பட்டதாகும். தத்துவமணி என்னும் உபதேச ரூப மஹாவாக்கியாருசந்தானத்தினால்தான் முடிவில் அஹம்பிரம்மாஸ்மி ரூப அனுபவம் வரப்படும். இவ்வருஸந்தானமோ மனன நிதித்தியாஸனத்தின் பாற்படும். விசேஷார்க்கியப் பிரதிஷ்டையாலும், சதுர்நவதி மந்திரங்களால் ஸம்ஸ்காரம் செய்வதாலும், குரு ஆத்ம யஜ்ஞங்களாலும் மனன நிதித்தியாஸனங்கள் குறிக்கப்படுவது முன்னரே விளக்கப்பட்டது. இவற்றிற்கு அடிப்படை மஹாவாக்கிய உபதேசமல்லவா? அது ச்ரோத்திரந்திரிய வாயிலாக உள்ளே சென்றவுடன் அஹம்பிரம்மாஸ்மி என்னும் அனுபவம் உத்தமாதிகாரிக்குத்தான் வரும். பிறர்க்கு அவ்வாறு அனுபவம்

வராததேயல்லாமல், நான் எவ்வாறு பிரஹ்ம
மாவேன், நான் ஜீவந்தானோ என்னும் சந்தேக
விபரிதங்கள் உடையவராவர். இவை நிக்ருதற்குக்
குரு சாஸ்த்திர வாக்கியங்களில் அசைந்த நம்
பிக்கைவேண்டும். இந்த நம்பிக்கை அபரோக
ஞானம் பெறும் வரையில் ஸ்திரமாக இருக்கவேண்
டும். ஆகையால்தான் பூஜோத்வாஸனம் வரையில்
சாமான்னியார்க்கிய பாத்திரத்தைச் சாலனம்
(அசைத்தல்) செய்யக்கூடாது என்ற கட்டுப்பாடு
உள்ளது.

மனனம் செய்யும்பொழுதெல்லாம் உபதேச
வாக்கியம் அவ்வப்பொழுது கவனத்திற்குக்
கொண்டுவரவேண்டும். இதற்கு அத்தைத சாஸ்த்
திரச் சிவனம் ஸஹகாரியாகும். மனதில் எழுகின்ற
சந்தேகங்களை நீக்க அவ்வாக்கியத்தை அநுஸந்
தானம் செய்யவேண்டும். அவ்வாக்கிய ஸ்மரணம்
இல்லாமல் மனன நிதித்யாஸனமே இல்லையாதலால்
இப் பாரபூஜையின் ஒவ்வொரு உபசாரத்திற்கும்
சாமான்னியார்க்கியம் சேர்த்தல் வேண்டும் என்ற
விதியுள்ளது. ஆகையால் குருபதேச மஹாவாக்கி
யாநுஸந்தானபூர்வகமாய்த்தான் ஜகத் ஜீவபரங்
கள் விமர்சிக்கப்படும்.

அஸம்ஸ்க்ருதமான பிந்துவைச் சேர்க்கலாமா
என்ற ஐயம் எழலாம். விசேஷார்க்கியத்தை ஸம்ஸ
காரம் செய்வதாவது ஜகத் ஜீவ பரங்களை ஆராய்வ
தாகும். இவ்வாராய்ச்சிக்கு அடிப்படையானது குரு
பதிஷ்ட மஹாவாக்கியமாகும். உபதேசமான பின்
தான் அவ்வாக்கியத்தை மனனம் செய்தலும் ஜகஜ்
ஜீவபரங்களின் ஆராய்ச்சியும் நிகழும். ஆகையால்
மஹாவாக்கிய உபதேசம் அஸம்ஸ்க்ருத பிந்துவைச்

சேர்த்தலால் குறிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அது சரியேயாகலாம்.

ஐகத்து ஜீவன் பரம். என்று தனித்தனியாகக் கோசரமான மூன்றும் நிதித்யாஸனத்தின் பயனாக ஒரே பிரபஞ்சமாய் விளங்கி, அப்பிரபஞ்சமும் அஹம் பத லக்ஷியார்த்த சித்சக்தியாக விளங்கி, அதுவும் கேவல ஸ்பிரணமாத்திரமாய் நின்றுவிடும். இந்நிலையை அடைந்தவனுக்கு இவிச் சாதனை வேண்டியதில்லை; பெற்ற ஞானத்திற்கு ரக்ஷணை என்று ஒன்றும் வேண்டியதில்லை. ஆகையால் இதன்பின் குரூபதிஷ்ட மஹாவாக்கியாநுஸந்தானமும் அத்வைத சாஸ்த்திர விசாரமும் வேண்டியதில்லை. ஆகையால் சாமான்னியார்க்கியம் உத்வாஸனம் செய்யப்படுகிறது. இது ஜீவன்முக்தி நிலையாம்.

இந்நிலை அடைந்தவரே பிரரை உய்விக்கத் தகுந்த பெருமையுடையவர். இவர்களைத் தாம் “ச்ரோர்த்தரியம் பிரபஞ்சநிஷ்டம்” என்ற தொடர் குறிக்கின்றது. இவர்களிடத்தில் ஸ்வாபாவிகமாகக் காணப்படும் கருணையே அருட்சக்தியாகும். இவர் சச்வரநுல்யர்; இவர் பிரபஞ்சத்தில் வியவஹாரமும் செய்வர். இவரது ஸமாதி நிலை ஸ்விகல்பமாகும். இது நிர்விகல்ப ஸமாதியிலிருந்து இறங்கிவந்த நிலையாம். அச்சமாதியால் அவர்க்கு ஜீவன்முக்தி ஆனந்தம் தவிர வேறு ஒரு பிரயோசனமும் இல்லை. அவரது சமாதியின் சயுதத்திற்குக் காரணம் நம் போன்ற ஜீவர்களின் புண்ய கர்மாக்களின் பல்மேயாம். நாம் உய்வதன் பொருட்டு சச்வரியின் பிரேரணையால் காட ஸமாதியிலிருந்து அப்பெரியோர் இறங்கி உலக வியவஹாரங்களைச் செய்வதாகக் காணப்படுகின்றனர். இத்தகையோரிடம் பெறப்

பட்ட உபதேசமே சாமான்னியார்க்கியத்தால் குறிக்கப்படுவதாம். ஆகையால் உத்வாஸனத்தின் பின் அவ்வர்க்கியம் சாதகர்களாகிய சாமயிகர்மேல் தெளிக்கப்படுகிறது.

தேவதோத்வாஸனம்

முதலில் மூர்த்தி கல்பனம் செய்து பின் தியானம் செய்து பிறகு ஆவாஹனம் செய்யப்பட்டதல்லவா? நிர்விசேஷ பிரஹ்மமான காமேச்வரரின் இடது தொடையில் அந்தக்கரண உபலக்ஷித சைதன்னியமாகிய லலிதா மஹாத்ரிபுரசுந்தரி ஆவாஹனம் செய்யப்பட்டது. இந்த லலிதையின் கிரணங்களே ஆவரண தேவதைகள். எல்லாம் சின்மயமாய் நிற்க இவ்வாவரண தேவதைகள் ஸகுண ஸாகார வடிவத்தையுடைய ஈச்வரியில் ஒடுங்கவும், அவ்விச்வரியும் ஆத்மாபின்னமாதலால் அதனுடைய ஸகுண நிராகார ஸ்வரூபம் அந்தக்கரண விசிஷ்ட சைதன்னியத்தில் ஒடுங்கவும், அதுவும் நிருக்குண பிரஹ்மபின்ன சாக்ஷி சைதன்னியத்தில் ஒடுங்கவும், அதுவும் இதமாகார விருத்தி வடிவ பாஞ்ச பௌதிகமய பிரபஞ்சம் இல்லாமையால் கேவல ஸ்புரண மாத்திரமாய் நிற்கும். இதுவே உத்வாஸனமாம். மேலே குறிக்கப்பட்ட ஒடுங்குதல் யாவும் அபேத நிச்சயம் செய்தல் என்று கொள்ளல் வேண்டும்.

விசேஷார்க்கியோத்வாஸனம்

அகண்டாகார விருத்தியினால் அஞ்ஞானம் அழிகிறது. அதன்பின் அவ்விருத்திக்குக் காரியம் இல்லை. அவ்விருத்தியோ சூத்த சத்துவப் பிரதான அந்தக் கரணத்தின் பரிணாமமாகையால் அது

ஞானம் அல்லது சித்தோடு கூடித்தான் இருக்கும். அந்த விருத்தியோடு கூடிய ஞானம்தான் ஜீவப் பிரஹ்மைக்கிய அநுபவரூப விசேஷஞானமாகும். அதனைத்தான் விசேஷப்பிரஹ்மம் என்று அத்வைத சாஸ்த்திரங்கள் அறைகின்றன. அஞ்ஞானத்தின் ஆத்யந்திக நாசம் ஏற்பட்டபின் அவ்வகண்டாகார விருத்திஞானத்திற்குக் காரியம் ஒன்றும் இல்லை யாதலால் அதுவும் பிரஹ்மத்தில் லயம் ஆகிவிடு கிறது. சண்டு லயம் என்றது அந்தக் கரணத்தின் அரூப நாசமேயாகும். இதன் பின் ஜீவன் முக்த னுக்கு உலக வியவஹாரம் ஆபாஸமாகவும் இல் லாது விதேஹ முக்தி ஏற்படுகிறது. இந்த விதேஹ முக்தி தேஹ வீழ்ச்சிக்கு முன்னும் ஏற்பட லாம். இத்தகைய அந்தக் கரணத்தின் அரூப நாசமே விசேஷார்க்கிய உத்வாசனமாகும். இத னோடு ஞான யக்கும் முடிந்ததெனப் பெறப்படுகிற தல்லா?

இந்த யக்ஞத்தைவிடச் சிறந்த யக்கும் வேறு இல்லை. இது ஒன்றுதான் யக்கும் என்று சொல்லத் தகுந்தது எனலும் மிகை அல்ல. இதனால் சர்வேச் வரன் திருப்தி அடைகிறான். இத்தகைய யக்கும் நடக்க வேண்டியே அல்லவா முதற்கண் வேதங் களையும், பின் உபநிடதங்களையும், கடைசியாக ஆக மங்களையும் அவன் வெளியிட்டது. ஒரு ஜீவனாவது அம்மார்க்கத்தில் பிரவர்த்தித்து அது குறிக்கும் ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைந்தமைக்கு அவர் மகிழ் வார் என்பது சொல்லவும் வேண்டுமோ?

இந்நிலையை அடைந்தவனாகிய ஜீவன் முக்தன் இருக்கும் இடம் சாந்தி நிலவி இருக்கும். அவன்

சன்னிதியில் சாதகர் செய்யும் ஜபதபங்கள் பன்மடங்கு பயனைத் தருவனவாகும். அணிமாதிஸித்திகள் அவனை ஆச்ரயித்து உலகக்ஷேமத்தின் பொருட்டுத் தத்தம் காரியம் செய்யும். அவனை அண்டி அவனுக்குச் சிச்ருஷை செய்பவரின் பாபங்கள் நீங்கும்; சாபங்களும் ஒழியும். அவன் சன்னிதியில் தெய்வமணம் கமழும். அவனை அடைந்தவர் உபதேசமில்லாமலேயே ஆத்யாத்மிக வழியில் ஈடுபடுவர். ஆகையால் இந்த ஞான யக்ஞத்தால் ஜகத் தெல்லாம் திருப்தி அடையும் என்பது நன்கு அறிய வேண்டும்.

(சிவம்)

அஹங்கிரஹோபாஸனா விமர்சனம்
முற்றிற்று.

V.V.

ஸ்ரீ குஹாநந்த மண்டலி,

பழவந்தாங்கல், மதராஸ்-16.

புஸ்தகங்களின் ஜாபிதா

1.	குருதத்துவ விமர்சம்	...	0	8	0
2.	ஸ்ரீநகர விமர்சம்	...	2	0	0
3.	வரிவஸ்யா ரகசியம்	...	2	0	0
4.	ஸ்ரீவித்யாஸபர்யாபத்தி (நாகரம்)	...	3	8	0
5.	ஸ்ரீவித்யாஸபர்யாவாஸனை (தமிழ்)	...	3	0	0
6.	ஷெ (ஆங்கிலம்)	...	3	0	0
7.	லலிதோபாக்கியான விமர்சம் (தமிழ்)	...	0	6	0
8.	ஸுப்ரஹ்மன்ய தத்துவம் (தமிழ்)	...	2	0	0
9.	ஸ்ரீவித்யாநித்யான்ஹிகம் (நாகரம்) (அச்சில்)	...	5	0	0
10.	மநீஷாபஞ்சகம் (தமிழ்)	...	0	10	0
11.	காமகலா விலாசம் (தமிழ்)	...	2	0	0
12.	வித்யாகீதை (தமிழ்)	...	1	4	0
13.	லலிதாத்ரிசதீ பாஷ்யம் (தமிழ்)	...	3	0	0
14.	சக்தி மஹிம்னஸ்தோத்திரம் (தமிழ்)	...	0	12	0
15.	ஞானப்பிரகாசம் (தமிழ் நாடகம்)	...	0	10	0
16.	அஜபாகல்பம் (தமிழ்)	...	0	12	0
17.	கமலாலய க்ஷேத்ரதத்துவம் (தமிழ்)	...	2	0	0
18.	ஸ்ரீராமவிக்ரமம் நாடகம் (தமிழ்)	...	0	8	0

கிடைக்குமிடம்:—

1. குஹாநந்தமண்டலி,

பழவந்தாங்கல்,

பரங்கிமலை P. O., மதராஸ்-16.

2. 145, காமாசுத்யம்மன் சன்னிதி தெரு,
பெரிய காஞ்சீபுரம்.